

સકૃમિવ તિત્તના પુનન્તો યત્ર ધીરા મનસા વાચમક્રત ।

અત્રા સલાયઃ સહ્યાનિ જાનતે મદૈર્ષા લક્ષ્મીર્નિહિતાધિ વાચિ ॥ ૨ ॥

x

x

x

ઉત ત્વઃ પર્યજ દર્શ વાચમુત ત્વઃ શૃણ્વન્ન શૃણોત્યેનામ્ ।

ઉતો ત્વસ્મૈ તન્વં ૧ વિ સસે જાયેવ પર્યં ડશતી સુવાસાઃ ॥ ૪ ॥

(કદ. વે મં. ૧૦ સુ. ૭૧)

માનવે દેહી નામ બૃહસ્પતે । પ્રથમ પ્રેયુ' ને અગ્ર વાયતું
હતું ને શ્રેષ્ઠ, ને શુદ્ધ, હાંકલું શુદ્ધામાં, પ્રકટયું પ્રેમથી બધું ।
સકયુને ચાળતાં ચાળણીએ શું બીરોએ વાચાને મનસા કરી
ન્યાં, અહીં સખાઓ સખ્ય જાણે છે, એમની લક્ષ્મી બદા
વસી ગિરા ।

x

x

x

એક તો વાણીને દેખતો છતાં, દેખે ના, સુણતો એક ના સુણે ।
ઉધાડે અન્યને રૂપ, સ્વામીશું આસક્તા જાયા જાણે સુવચ્છિણી ।

And chiefly, Thou O Spirit, that dost prefer
Before all Temples th' upright heart and pure,
Instruct me, for Thou know'st;.....

x

x

x

x

x

x

What in me is dark

Illumine, what is low raise and support.

(Milton: Paradise Lost)

(Book-1)

અને ઓ પુનિતાત્મન્ તું । ગમે નેને અવશ્ય છે
સર્વ મંદિરમાં અગ્રે ઉન્નત શુદ્ધ મંદિર
હૃદયનું. મને દેખે જ્ઞાન તું, કેમ કે, જ્ઞાની.
તમિસ્ર મુંજમાં ને હો અજવાળો, અને કરો
ઉચ્ચ ને મુજમાં નીચું આધારે મુજનાં બનો ।

ગુજરાતના શિક્ષિત લોક પાસે સન્માન કરવાનું જે સૌથી મોટું સ્થાન છે તે સાહિત્ય પરિપક્વતા પ્રમુખપદનું છે. તે આપી આપ સૌએ મને જે ગૌરવ આપ્યું છે તેને હું આપને અનુગ્રહ સમજું છું; અને એ અનુગ્રહનો હું કૃતજ્ઞ છું. પણ એ સ્થાન ઉપર આવતાં હું કમ્પ અનુભવું છું. ગોવર્ધન-રામ, કેશવલાલ, અંબાલાલ, નરસિંહરાવ, રમણભાઈ, આનંદશંકર, રામનારાયણ આદિ ભારતભરના સાક્ષરોમાં અપ્રાપ્તિએ વિરાજે એવા-ઓએ જે સ્થાનને ગૌરવ આપ્યું અને મહાત્મા ગાંધીએ જે સ્થાનને 'પુનિત કર્યું' તે સ્થાન ઉપર આવતાં કમ્પ અનુભવું છું. શ્રીમાન્ ક. મા. મુનશી કે જેમને પ્રમુખસ્થાનો ઉપર બેસવાનો મહાવરો હોય તેમના જેવા પણ આ સ્થાને વિરાજતાં કરાંચી મુકામે 'સંકેત' અને 'અણુઅનુભવો' શ્રેણી અનુભવે, તો મારા જેવા અંધગુણ અને વિદ્યાથી વર્ગમાં પુરાઈ રહેલાની તો શી દશ થાય? પ્રશ્ન પાસે એટલી જ પ્રાર્થના કરવાની કે આ સ્થાનની પ્રતિષ્ઠાને મારાથી કાંઈ હાનિ ન થાય!"

વળી સાહિત્ય પરિપક્વતા સક્રિય પરિચય મને બહુ નહિ. અમદાવાદમાં મળેલાં છઠ્ઠા (૧૯૨૦) અને બારમા (૧૯૩૬) તથા વીશમા (૧૯૫૯) સંમેલનોમાં હું હાજર ખરો. અમદાવાદની બહાર ફક્ત નાંક્યાદના નવમા સંમેલનમાં હાજર રહેલો. મારા મુરખી અને મિત્ર મિત્ર રામનારાયણના-સાહિત્ય વિભાગના પ્રમુખ-ના આગ્રહથી 'રસ' ઉપર એમાં નિમંત્રણ પણ આપેલો, ચૌદમ્ (૧૯૪૧) અંધેરીના અધિવેશનમાં તત્ત્વજ્ઞાનવિભાગનું પ્રમુખપદ મને શ્રીમાન્ મુનશીજીની અનુમતિથી મળેલું. તેમાં પણ વ્યાખ્યાન લખી મોકલી સંતોષ માનેલો. અર્થાત્ હું સાહિત્ય પરિપક્વતા સક્રિય વર્તુલમાંનો પણ નહિ. તેથી પણ આવું સ્થાન લેતાં હિંમત ઓછી પડે.

છતાં એક મીઠા રમણના સંબંધથી આ પરિપક્વ સાથે મારો જીવ સંકળાયેલો રહ્યો છે. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિપક્વનું તે મીઠું રમણ મારા ગામમાં રહ્યા રહ્યા ૧૯૧૨માં જે બનેલું તેનું છે. વડોદરાની પરિપક્વમાં એક પંક્તિ : 'અંગુલી અધરે અડાડી ચકિતા જે આ મૃગાક્ષી જિભી'—પાંદપૂર્તિ માટે આપવામાં આવેલી, અને તે સાપ્તાહિક ગુજરાતીમાં છપાયેલી. મારી ઉમ્મર ચૌદ વર્ષની પણ અમારા ગામડાના સાક્ષરોએ મને પણ પાંદપૂર્તિ કરવા ઉત્કેરેલો. સદ્ભાગ્યે મારી પહેલી ત્રણ પંક્તિઓ હું ભૂલી ગયો છું. પણ 'અંગુલી અધરે અડાડી ચકિતા જે આ મૃગાક્ષી જિભી' બૂલ્યો નથી !

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ એ સૌન્દર્યપિપાસુ કાવ્યરસિકોનો સમાજ છે, અને એ નાતે હું એ સાંતિનો પણ ખરો. કવિઓ એમની પ કિતમા મને ન ખેસવા દે તો પણ કવિમિત્રોમાથી અને કાવ્યરસિકોમાથી તો હું ન જાઉં. એ રસે મારો સાહિત્યરસ, અને સાહિત્યરસે ગુજરાતી વાઙમયમા ઉત્કર્ષ જોનાર અને એ ઉત્કર્ષને કાળે અસ્તિત્વમા આવેથી સાહિત્ય પરિષદ વિશે મારામાં અહોભાવ ! આમ સક્રિય પરિચય તો અદ્ય પણ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો મારા મનને મહિમા ઓઠો નહિ. આવા મહિમાવાળા સ્થાનતુ પ્રમુખપદ મળતાં અહંમાનની ચળ શમે, પણ મતિ પોતાની અદ્યતાના કારણે મુઝાય. છતાં કવિકુલગુરુતુ આશ્વાસન છે કે “મળો વજ્રમસુકીર્ણે સુવ્રણેવાસ્તિ મે ગતિ. । મણિમાં વજૂના શારે સૂત્રની જેમ મે ગતિ !” ગોવર્ધન આદિ પૂર્વસૂરિઓએ જે વાન્દાર સાહિત્ય પરિષદમા ઉઠાડ્યું છે તેનો લાભ લેતાં જ મારે શીખવાનું છે

[૨]

સાહિત્ય પરિષદની આત્મવ્યક્તિ

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સાહિત્યકારો, સાહિત્યરસિકો અને સાહિત્ય-જિજ્ઞાસુઓનો સમૂહ છે, તેમનું મંડળ છે. માનવવ્યક્તિને જેમ ચિત્ત હોય છે, પોતાપણું કે આત્મા હોય છે તેમ માનવોના સમૂહને પણ ચિત્ત છે, પોતાપણું કે આત્મા છે અથવા નહિ એ સમૂહ-મનોવિજ્ઞાન કે સમાજ-મનોવિજ્ઞાનનો ચર્ચારૂપક વિષય છે. ફ્રેન્ચ મનોવૈજ્ઞાનિક ગુસ્તાવ-લે-બોન (Gustave Le Bon) સિકલોજી-ફૂલ (La Psychologie des Foules. 1895) ‘ટોળાનું મનોવિજ્ઞાન’ એ નામના નાનકડા પણ પ્રેરક ગ્રંથમાં અને મેકડુગલ્લે (McDougall) ગ્રુપમાઇન્ડ (The Group Mind 1920) ‘સમૂહ-માનસ’ નામના ગ્રંથમાં એમ બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો કે વર્તન ઉપરથી તેના પ્રેરક ચિત્તનું અનુમાન કરવાની પદ્ધતિએ ઠીક શકાય. કે સમૂહને પોતાનું, એનાં માનવપદોથી સ્વતંત્ર રીતે પ્રેરણા કરતું ચિત્ત હોય છે; બ્યારે એલપોર્ટ (Allport) એમ બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો કે વ્યક્તિચિત્તથી અલગ સમૂહ ચિત્તની કલ્પના બિનજરૂરી અને અશાસ્ત્રીય છે. વર્તમાન અમેરિકન સમાજ-મનોવિજ્ઞાનવિદો એને અનુસરીને સમૂહ-ચિત્તની કલ્પનાને મૂકી દઈને પોતાનું શાસ્ત્ર નિરૂપવા પ્રયત્ન કરે છે. પણ અન્ને શાળાના મનોવૈજ્ઞાનિકોમાં એટલી સંમતિ તો દેખાય છે કે સમૂહના

વર્તનને તેના ઘટક માનવોનાં વર્તનના સરવાળાથી કે એવા ખીજા કાઈ હિસાબથી સમજી ગકારો નહિ, અને તેથી સમૂહવર્તન જાણવા, સમજવા કે એ અંગે પ્રાક્ષયન કરવા (predict) તેનાં લક્ષણો સ્વતંત્ર રીતે સમૂહ-વર્તનોને ધ્યાનમાં લઈને શોધવાં જોઈએ. ખીજી વાત એ પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે જેમ વ્યક્તિનું ચિત્ત સમયના ગાળામાં ક્રમે ક્રમે વ્યક્ત થાય છે, ઘડાય છે અને એમાં જાતજાતનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો બધાય છે તેમ સમૂહમાં પણ થાય છે; આ અંગે સમૂહઘટનના અને વર્તનનાં જે લક્ષણો તારવવામાં આવ્યાં છે તે આ ભિન્ન ભિન્ન મનોવૈજ્ઞાનિકોમાં ધણે અંશે મૂળમાં સરખાં દેખાય છે.

મિલન, ટોળું, સમૂહ, મંડળ, સંસ્થાના ક્રમિક વિકાસનાં એવાં લક્ષણો ગુજરાતી સાહિત્ય પરિપક્વમાં બરાબર દેખાય છે. ગુજરાતનો, સાંસ્કારિક ઉત્કર્ષ સાધવા પ્રયત્નશીલ કેટલાક સહજ વીરો એ માટે કંઈક તંત્ર યોજવા મથે અને એમાંથી સાહિત્ય પરિપક્વો જન્મ થાય; ત્રણ દિવસ માટે મળે અને પછી સાહિત્યકારો અને સાહિત્યજિજ્ઞાસુઓ વિખરાઈ જાય. ખીજે-ત્રીજે વર્ષે મળે પણ એની બાવના સાહિત્યકારોનાં મનમાં સચેત રહે અને તેથી એને ત્રીજી સાહિત્ય પરિપક્વમાં બધારણ મળે—અર્થાત્ ત્રણ દિવસના કરતાં વધારે સ્થાયી અસ્તિત્વ રહે એવી ગોઠવણ થાય. આવું સ્થાયી બધારણ થાય એ પહેલાં ચર્ચાઓ થાય, મતભેદો આવે અને વૈમનસ્ય પણ જન્મે. એમાંથી નેતાઓ સામનસ્ય લાવી રસ્તો કાઢે અથવા પોતાના વ્યક્તિત્વના બળે વિરોધીઓને પરાસ્ત કરે, વિરોધીઓ મંડળમાં રહે કે અલગ થઈ જાય. આ ખીજી રીતથી સમૂહમાં ભાગલા પડી જાય, નહિ તો સમૂહ નાશ પામે. નાશ પામે તો પછી આગળ કાઈ વિચારવાનું રહે નહિ. પણ જો વિજયી પક્ષ એ કામમાં હિત ધરાવતી એવી સારી સંખ્યા પોતાની સાથે રાખી શકે તો વિરોધીમાં પણ એ સમૂહ પોતાનું અસ્તિત્વ કાલપ્રવાહમાં વહેતું રાખી શકે. ધ્યેયમાં હિતબુદ્ધિવાળા વિરોધીઓ પણ એ સમૂહમાં આણુ રહે તો,—ન્યારે લાંબા સમય સુધી સત્તા અમુકના જ હાથમાં રહેવાથી એનાં કાર્યોમાં ઉપરતા કે લૂણો લાગે—જીર્ણતા આવે ત્યારે વિરોધીઓ આ વિષયમાં ધ્યાન આપતા બહુજન સમાજના સીધાં ટેકાથી અથવા સહાનુભૂતિથી સત્તાનાં અધિકારણો બદલાવી શકે, અને સંસ્થામાં પાછાં પ્રાણ અને ચેતન આવે. જેમ વ્યક્તિ, વિરોધી બાવોમાંથી પોતાનું માનસ ધડતી જાય, જો એ જીવતી રહે તો, તેમ સમૂહ પણ કાલપ્રવાહમાં જીવતું રહે તો તેનું પણ ધડતર થાય. પણ સમૂહને

જીવવા માટે એ જો ધ્યેયો માટે એ હયાતીમાં આવ્યું હોય એ ધ્યેયો એનાં ધટકોમાં તેમ જ લોકમાનસમાં જીવતાં રહે એ આવશ્યક છે, એમ જો જીવનાં ન રહે તો એ સમૂહ નાશ પામે. અર્થાત્ કે સમૂહને ચિરસ્થાયી રહી સંસ્થા બનવા માટે તેનાં ધટકોમાં તેનાં ધ્યેયો વિષે શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ અને સામાન્ય સમાજને તે હિતવિરોધી લાગવા ન જોઈએ; એનાં ધટકોનાં divisive forces વિભેદક-વિચ્છેદક બળોને પાતળા પાડતાં, કમમાં કમ કરતાં, સંચાલકોને આવડ્યું જોઈએ, અને ધ્યેયની સમાન શ્રદ્ધાને સામનસ્યનું રૂપ વધારેમાં વધારે આપવાની કુશળતા જોઈએ. આ માટે ધારાધારણો, નિયમો, અધિકારની પાયરીઓ વગેરે બંધારણ રૂપે હોય એ મદદ કરે, પણ મુખ્ય તો વિચ્છેદક બળોનું પાતળાપણું અને સામનસ્યનું પોષણ જ સમૂહોને સમર્થ સંસ્થાઓ બનાવી શકે અને સ્થાયિત્વ આપી શકે. સાહિત્ય પરિપક્વતા સમૂહજીવનને પણ આ બધી ક્રિયાઓમાથી પસાર થવું પડ્યું છે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પદ વર્ષ અસ્તિત્વમાં રહી છે અને એનાં એકવીસ અધિવેશનો થયાં છે અને બાવીસમું ચાલે છે એ બતાવે છે કે સાહિત્ય પરિષદ તમકે તમકે જીવતાની સમીપ આવી જતાં પોતાના અંતઃપ્રાણથી પુનર્જીવન પ્રાપ્ત કરતી રહી છે, એનો વ્યવનપ્રાશ છે સાહિત્યકારોની ભાવના અને જનસમાજની સહાનુભૂતિ, આ સંસ્થા જીવાડવા જેવી છે, પોષણ આપવા જેવી છે-એ.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદને વિષે એક પ્રશ્ન આપણે પૂછી શકીએ એનો આત્મા એરિત્ર-દે-કોર (e'sprit-de-corps) અથવા આત્મૈકય (unity of spirit) નું સંકેત કેવું છે, કેવું ધકાયું છે ? અર્થાત્ આટલા વર્ષો જીવતી રહેલી સંસ્થાનો અંતરાત્મા અને એ અંતરાત્માનું ધકતર શીઘ્રું જોઈએ, બ્યક્ત કરવું જોઈએ નરસિંહરાવે પરિષદનાં પૂર્વરૂપો ભારતની પ્રાચીનકાલની બ્રાહ્મણ-પરિષદો, બૌદ્ધ સંગીતિઓ અને જૈન સંઘપરિષદોમાં જોયાં હતાં. હું વધારામાં વાત્સ્યાયને નિર્દેશેલા ઘટા અને ગોળી ઉમેરું. ઘટા નિમગ્ન એટલે સરસ્વતીલવનમાં પક્ષ અથવા માસના પ્રસિદ્ધ દિવસે નીમેલાઓનો સમાજ, ગોળીસમવાય એટલે વિદ્યા, બુદ્ધિ, શીલ, વિત્ત અને વયમાં સમાન એવાઓનો સર્જામાં આસનબન્ધ કહેતાં બેઠક (કા. સૂ. અધિ ૧ અ. ૪ સુ. ૨૭, અને સુ. ૩૪) ૫. ૪૯, ૫૧). પણ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ઘડતરનો નમૂનો રણજીતરામને, રમણભાઈને, નરસિંહરાવને એ જમાનામાં યુરોપમાં મળતી ઇન્ટરનેશનલ કોન્ગ્રેસ ઓફ ઓરિએન્ટાલિસ્ટ્સ

અંને ખાંસ કરી પારિસની ફ્રેન્ચ એકેડેમી (French Academy) હતાં. સાહિત્યપરિષદ ઓરિએન્ટલ સોસાયટીના ધોરણે ધડતર પામી છે એ એના ઇતિહાસ જોતાં દેખાય છે. એનું ધડતર ફ્રેન્ચ એકેડેમી જેવું થયું નથી.

આ પરિષદનું એવું ધડતર કરવા જેવું છે કે નહિ તે એક વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે.

પણ સાહિત્યપરિષદના આત્માનું ધડતર, એના ચિત્તનો આવિર્ભાવ એમાં જે ઉદ્દેશદ્રવ્યો, ભાવનાદ્રવ્યો, પદ્ધતિદ્રવ્યો જોઈયાં ત્યાં અને એનાં નિરાકરણો વિચારાયાં તેમાંથી જાણવા મળે. એ સમયે સમયે પુનર્જીવન-નવજીવન કે પામે છે તેની કુચી પણ એ ઇતિહાસમાંથી જડે, અને ભાવિમાં એ પુનર્જીવન-નવજીવન પામ્યાં કરે એનું દિશ્સૂચન પણ એમાંથી મળે.

આ વ્યાખ્યાનમાં એવા કેટલાક મુદ્દાઓ સમજવાનો મારો હેતુ છે.

[૩]

સાહિત્ય પરિષદ અને લોકોપકારકતા

ઉમરેકમાં હાઈસ્કૂલના એક શિક્ષક રણજીતરામના મનમાં આ સાહિત્ય પરિષદની ભાવના જન્મી અને અમદાવાદની ગુજરાત સાહિત્ય સભાએ ૧૯૦૫માં પહેલી ગુ. સા. પ. અમદાવાદમાં યોજી એ ભાવનાને મૂર્ત કરી. આ પગરણ કેટલું સમયસરનું હતું તે આ પહેલી પરિષદના પ્રમુખ ગોવર્ધનરામે, ઇતિહાસદ્રષ્ટાની જેમ સ્પષ્ટ કર્યું છે. ગોવર્ધનરામે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો ઉદ્ભવ એ યુગના તાલગંધમાં કેવી રીતે થયે છે તે પ્રકંટ કરતાં કહ્યું: “બન્ધુજનો, આ યુગ રાજકીય, સાંસારિક અને અન્ય વિષયના સમાજોનો છે... આપણી સાહિત્ય પરિષદ આખા આર્યાવર્તના એક સમાજપ્રવર્તક નૃત્યમાં આવા તાલમન્ધ નિયમના જળથી ઊભી થઈ છે.” (પૃ. ૪) +

પણ દેશકાલના ઉત્થની દૃષ્ટિએ આવી પરિષદ ભરવા વિષે તેમણે શંકા ઉપરિચિત કરી છે: “કોઈ વ્યવહારકુશળ અને દેશાભિમાની મનુષ્યો એટલે સુધી કહેશે કે - આવી સભાઓમાં આપણે કાળક્ષેપ અને શક્તિનો વ્યય કરીએ તેના કરતાં કોઈ વધારે લોકોપયોગી કામમાં ચિત્ત ધાલીએ તો દેશનું કલ્યાણ થાય.” (પૃ. ૬) આનું નિવારણ પોતે એમ કરે છે કે: “આ

+ પહેલાં ૧૩ અધિવેશનોનાં પ્રમુખોનાં ભાષણોના સ્વરૂપે “પરિષદ-પ્રમુખોનાં ભાષણો” (ગુ. સા. પ. ૧૯૪૧)માંથી છે; બાકીના ગુ. સા. પ. ના અહેવાલોમાંથી છે.

સમાના તાલખંધને વિસ્તાર આપવાના ઉદ્દેશનો ફલોદય આપણે જે સાધેના બાપરીશું તેના ઉપર વધારે આધાર રાખશે" (પૃ. ૬). આ સંસ્થા જેટલી લોકોપકારક થશે તેટલી એના વિશેની લોકચર્ચા દૂર રહેશે એવું એમના ભાષણનું તાત્પર્ય છે.

પહેલી પરિષદની સ્વાગત કમિટીના પ્રમુખ રમણભાઈએ પરિષદનો હેતુ આમ જણાવ્યો : "વિદ્વન્જનો એકત્ર થઈ ભાષા અને સાહિત્યના વિષયોની ચર્ચા કરી શકે અને સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ માટે યોજના કરી શકે તે હેતુથી અમારી સભાએ આ પરિષદ યોજાવવાની ધારણા કરી છે." (પૃ. ૧)

પ્રમુખ ગોવર્ધનરામે સાહિત્ય પરિષદનો ઉદ્દેશ આમ સ્પષ્ટ કર્યો : "ગુજરાતી સાહિત્યનો વિસ્તાર વધારવો અને એ સાહિત્યને લોકપ્રિય કરવું."

રમણભાઈએ રજૂ કરેલા સાહિત્ય પરિષદનાં હેતુ અને ગોવર્ધનરામે રજૂ કરેલા ઉદ્દેશમાં વિરોધ નથી; છતાં બંનેમાં ભાર જુદો જુદો છે. રમણભાઈમાં વિદ્વન્જનોની ચર્ચા અને સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ ઉપર ભાર છે. ગોવર્ધનરામમાં સાહિત્યના વિસ્તાર ઉપર અને લોકપ્રિયતા ઉપર ભાર છે. ગોવર્ધનરામે એમના ભાષણના પ્રારંભમાં જ ચર્ચા કરી છે કે : "સાહિત્યની બાબતો જેટલી સાક્ષરોને ઉપયોગી છે, તેટલી સામાન્ય વર્ગને જણાશે કે કેમ તે જોવાનું છે" (પૃ. ૪) ગોવર્ધનરામનો વિચાર સામાજિક પ્રવૃત્તિ તરીકે સાહિત્ય પરિષદને જોવાનો દેખાય છે : "ન્યાં સર્વ પાસ આવા સતારના રણકારા સંભળાય છે, ત્યાં આપણા એકતારાનો ધ્વનિ પહોં તેમાં બળે અને સામાજિક પ્રવૃત્તિના લક્ષમાં કાષ્ઠિક વૃદ્ધિ કરે, તો તે ચિત્ર દેખીતું સુંદર જ છે." (પૃ. ૪)

ગુ. સા. પ. ના ઇતિહાસમાં આ બે મુદ્દા પરત્વે-પરિષદની લોકોપકારકતા પરત્વે અને પરિષદના હેતુ પરત્વે-આ બે વિચારસરણીઓનો કંઈક સંઘર્ષ દેખાય છે.

પાંચમી પરિષદમાં (૧૯૧૫-સુરત) નરસિંહરાવે આ પ્રશ્નને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં રજૂ કર્યો છે : "પ્રાચીન પરિષદોની ઘટનામાંથી, તેમ જ હાલની પાશ્ચાત્ય પરિષદોની ઘટનામાંથી મુખ્ય તત્ત્વશૂન અંશ પરિષદના સભ્યના અધિકારમાં, વિશિષ્ટ વિઘાદિકની આવશ્યકતા અને એની બહારના વર્ગનો અસંગ્રહ એ જણાય છે. પરિષદનું ગૌરવ, કર્તવ્ય, મહત્ત્વ, ઇત્યાદિ જોતાં સંકુચિતપણાનો ભાસ બધે યાય, પરિષદના ઉપર નાનો સખ્ત બહિષ્કારિતાનો આગ્રેષ બધે આવે, પણ પરિષદનું પરિષદપણું માગી જ લે છે કે

એ સ્વરૂપધટના કરે નહિ” (પૃ. ૧૩૭). દેશકાલને લક્ષમાં લઈ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ માટે આવી દૃઢ અધિકારમર્યાદા સાચવવી શક્ય નથી અને ઇષ્ટ પણ નથી એમ સ્વીકાર્યા છતાં નરસિંહરાવનો અભિપ્રાય તો સ્પષ્ટ છે કે : “એ પણ એટલું જ ઇષ્ટ છે કે આપણી પરિષદને અધિકારનું ખંધન તદ્દન તોડી નાંખી ગમે તે વર્ગનો સંગ્રહ કરીને સંકુલ મેળો બનાવવી નહિ.”+ અર્થાત્ કે પરિષદમાં ‘વિદ્વન્જનો એકત્ર થઈ ચર્ચા કરે’ એ રમણભાઈની માન્યતાનું નરસિંહરાવ પરિપત્સંસ્થાના પ્રાચીન ભારતીય અને અર્વાચીન યુરોપીય ઇતિહાસના બળથી સમર્થન કરે છે.

નરસિંહરાવે પરિપત્તિની ઉપયોગિતાની પણ ચર્ચા કરી છે : “કેટલાકનો મત એમ છે કે શુદ્ધસાહિત્યની ચર્ચામાં કાળ ગુમાવવો એ દેશદ્રોહરૂપ છે. એ લોકોને મતે તો ધાન્યનો એક અંકુર ફૂટતો હોય તેને સ્થળે એ અંકુર ફૂટે એવા બ્યાપારમાં આપણી ખુદી, ધન અને ઉદ્યોગની સંપત્તિ વાપરવી તે’ સાહિત્યના નિબ્ધન પ્રયાસો કરતાં હઝારગણું શ્રેયસ્કર છે” (પૃ. ૧૩૩). સાહિત્યપ્રવૃત્તિને દેશહિતની ખીણ પ્રવૃત્તિઓ સાથે વિરોધ નથી અને તેથી એ ખીણ પ્રવૃત્તિઓ સાથે આ પ્રવૃત્તિ પણ માલે એ ખુલાસો કરી પોતે જણાવે છે : “આર્થિક પ્રશ્નોને જ જીવનનું કેન્દ્ર ગણનારાને તો કવિજન ઉત્તર એ જ આપશે કે જીવનનું સાર્થક્ય કેવળ ધનોપાર્જનમાં નથી સમાયું. ધનસંપત્તિ તે સુખસંપત્તિનો પર્યાય નથી, કે સંપત્તિનું ક્ષિયત કારણ પણ નથી...જ્ઞાનના વિષયમાં વિહાર કરનાર સરસ્વતી-પૂજક પોતાની તેમ જ અન્ય ખંધુઓની માનસિક ઉન્નતિમાં, શુદ્ધ વિદ્યાનન્દ-માં, જે સેવા કરે છે તેની કદર રૂપિયા-આના-પાછથી સર્વ વિષયોની કીંમત આંકનારા ભાગ્યે જ કરી શકશે” (પૃ ૧૩૩). ઉપરાંત ખીણું સમર્થન પોતે એ કરે છે કે “વિદ્યા અને સાહિત્યસેવકોએ પરાક્ષ રીતે-અને કેવચિત્ સાક્ષાત્ રૂપે-દેશની સાંસારિક અને આર્થિક અને રાજકીય ઉન્નતિ ઉપર સમર્થ અસર કરી છે, અને એવાં દૃષ્ટાન્ત જગતના ઇતિહાસમાં ચિરંજીવ રહેલાં છે” (પૃ ૧૩૩-૩૪).

છઠી અમદાવાદની પરિષદ (૧૯૨૦)માં ગાંધીજી હાજર હતા. તેમણે એક સભામાં નરસિંહરાવ, રમણભાઈ, આનંદશંકર આદિ સાક્ષરો સુમદ્ સંગથી મૂકી : “સાહિત્ય પરિષદને હું કહું છું કે આપણા કાસ કાંકનાર જેવાના મોં-

+ (પૃ. ૯ પાચમી શ્ર. સા. પ. નો હેવાલ. બાપજીસચ્ચ પૃ. ૧૩૭ માં અમુક ભાગ છૂટી ગયા છે.)

માંથી અપશબ્દો કદાવો, અને નહિ તો આપણી અવનતિનું પાપ તમારે શિરે રહેશે. સાહિત્યના સેવકોને હું એમ પ્રાર્થું છું કે પ્રગતો મોટો લાભ કેવો છે અને તેવાને માટે તમે શું લખશો ? સાહિત્ય પરિપક્વને હું એમ જ કહીશ કે તમારામાં જે ન્યૂનતા છે તે કાઢો, કાઢો, કાઢો. ગુજરાતની રાંકડી પ્રજા, માધુર્યવાળી પ્રજા અને જેની સજ્જનનાનો પાર નથી, જે આટલી બધી જોળી છે, જે પ્રગતને ઈશ્વરમાં અખંડ વિશ્વાસ છે એ પ્રગતને જે આગળ વધવું હોય તો સાહિત્યસેવકોએ મજૂરો, કાસ હાંકનારાઓ અને એવા બીજા માટે પોતાનાં કાવ્યો રચવાં જોઈએ, એવા માટે લખવું જોઈએ (પૃ. ૬૮. બારમું સંમેલન-હેવાલ).

બારમા અધિવેશનમાં અમદાવાદમાં (૧૯૩૬) ગાંધીજીએ પ્રમુખપદેથી આની આ બાબત ફરી રજૂ કરી-વધારે વિગતથી, વધારે દૃઢથી : “મારી પાસેના કૂવા ઉપર કાસ ચલાવનાર કાસિયો કેવી બાપા વાપરે છે એની ખબર એને નથી. એ ગાળ એલે છે એનું એને લાન નથી. તેને હું શું કહું ? કવિ હોય તો એની પાસે જાય. મુનશી તો નવલકથાકાર રહ્યા, એ તો જઈ ન શકે. અદ્ભુત કથાકાર હોય તો એની પાસે જઈને એને સમજાવી શકે. એ શબ્દ અહીં ટિકાડયા, એ શબ્દ ત્યાં ટિકાડયા અને એવું કહે કે પેલો ઝીંતી શકે એવું હોય” (પૃ ૪૮૧). ઉપસંહારમાં પણ અનેક ચેતવણીઓ આપતાં આપતાં ગાંધીજીએ કહ્યું : “હું તો ગામડામાં પડેલો એટલે ગામડિયાની દૃષ્ટિએ મારી બૂખ રજૂ કરું. મને તો ગામડામાં રહેનાર માટે અનેક જાતનાં પુસ્તકો જોઈએ છે. મારી એ બૂખ તમે સાહિત્યકારો પૂરી પાડો” (પૃ. ૪૮૬).

સાહિત્ય પરિપક્વની લોકાપકારકતા, તેના હેતુઓ અને તેમાં અંતર્ગત અધિકારમર્યાદાઓ, —આ પ્રશ્નો હવે શમી ગયા છે એમ નહિ કહેવાય. એટલે એમની ચર્ચા અત્ર પ્રસ્તુત છે.

વાગ્ધ્યવહાર તો જનસમાજે સર્વત્ર ઉપજાવ્યો છે. આવો વાગ્ધ્યવહાર સિદ્ધ થયા પછી એ ન હોય તો શું થાય એ દૃઢી જેવો કવિ કંપના કરી કહી શકે છે કે :

‘इदमन्वन्तमः कृन्तं जायेत भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दाद्भवं ज्योतिरा ससारान् दीप्यते ॥

(કાવ્યાદર્શ પરિ. ૧. છો ૪)

શબ્દ નામનું જો જ્યોતિ પ્રકાશે નહિ લોકમાં
તમોંધકાર આપ્યું આ ભુવનત્રય તો બને.

માનવસમાજે વાચ્યવહાર ઉપકારક તરીકે ચાલુ રાખ્યો છે, એની સંસ્કૃતિ જ વાણીના ઉદય અને ખેડાણથી શક્ય બની છે. માનવવિજ્ઞાનનું સૂત્ર છે કે ભાષા નહિ તો સંસ્કૃતિ નહિ—no language, no culture.

માનવસમાજે વાચ્યાદ્વારા પરસ્પર વ્યવહાર શક્ય કર્યો. એ વાચ્યામાં માનવના મનોભાવો વ્યવહારગમ્ય બન્યા. મનોભાવોને વ્યવહારગમ્ય જે કોઈ શબ્દ કે શબ્દસમૂહ કરે તેને વાહ્ય કહીએ તો એવા વાહ્યમાં શિષ્ટતા ધડતરનું તત્ત્વ દાખલ થાય, મોટે ભાગે સાહિત્રાય પણ ક્યારેક આપોઆપ, ત્યારે વાહ્યમતે સાહિત્ય કહેવાય.

સંસ્કૃતિમાં આગળ વધતાં માનવસમાજ પોતાના તે તે ધ્યેયોના સંવર્ધન માટે સામુદાયિક રીતે કામ કરવા સંસ્થાઓ સ્થાપે છે તેમાં સાહિત્યના સંવર્ધન માટે આપણી પરિપક્વ જોવી સંસ્થાઓ પણ આવી જાય. આવી પરિપક્વ સ્થપાતાં તેમાં સ્થાન પામવાના અધિકારનો પ્રશ્ન અને એનું સાહિત્યધ્યેય સમાજને ઠેકઠું ઉપકારક છે અથવા કયા ગુણવાળા સાહિત્યને સામાજિકરૂપની સંસ્થાએ સંવર્ધન કરવું અને કોના અર્થે કરવું—કોઈ શિષ્ટવર્ગ અર્થે કે સામાન્ય માણસના અર્થે કે સમસ્તના અર્થે—વગેરે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય; અને આ પ્રશ્નો વિષે તે તે સમયે થયેલા વિચારો, નિર્ણયો, ફેરફારો વગેરે સંસ્થાનો આત્મા ક્રમે ક્રમે વ્યક્ત કરે, એ રીતે શુ. સા. પ.ના ઇતિહાસમાં થયું છે એ ક્રમપ્રાપ્ત છે. સમાજમાં સ્થપાતી બધી સંસ્થાઓ પોતાના આગતા ધ્યેયની સિદ્ધિમાં લોકોપકારકના કેવી છે તે વહેલુમોહું તેણે બતાવવું પડે છે, અને એ અંગે સમળ આહ્વાન થાય ત્યારે વસ્તુસ્થિતિ મૂળથી તપાસવી પડે છે. આપણી પરિપક્વ ઇતિહાસમાં જે બે વિચારસરણીઓનો મેં ઉલ્લેખ કર્યો તે આ જાતની છે. તેથી તેનું મૂળ તપાસવું જોઈએ અને આપણા વિચારો થાય તેટલા સ્પષ્ટ કરવા જોઈએ.

[૪]

સાહિત્ય પરિષદના આગવા કાર્યમાં વિરોધપરિહાર

વસ્તુસ્થિતિ આ બે વિચારસરણીઓ વચ્ચે, રમણભાઈ, નરસિંહરાવ, આદિનો સારસ્વતનય અને ગોવર્ધનરામ, ગાંધીજી, કાકાસાહેબ કાલેલકર આદિના સામાજિક કે લોકસંગ્રહકનય વચ્ચે કોઈ વિરોધ નથી. પરસ્પરના સ્પર્ધાનમાં જ જાનેની સંપત્તિ છે. જે કોઈ વ્યામોહ છે તે કોની પાસેથી ક્યું કામ લેવું એમાં છે. લોકસંગ્રહનાં બધાં જ કામો સાહિત્ય કે સાહિત્ય—

પરિપદ પામે કરાવવાની વૃત્તિ અનુચિત છે. વળી અમુક વિચારસરણી લોકસંગ્રહને ઉપકારક છે એવી અન્યની માન્યતા સાહિત્યકાર કે સાહિત્ય પરિપદ ઉપર લાદવાનો પ્રયાસ સાહિત્યને ગૂંઘળાવવાનો પ્રયાસ છે. સાહિત્ય-કાર પોતે અને સાહિત્યકારોની પરિપદ લોકસંગ્રહને બાધક સાહિત્યપ્રવૃત્તિ જાળવીજોઈને કરે એ બનવાજોગ નથી. લોકસંગ્રહની સાહિત્યકારની માન્યતા અન્યોથી જુદી હોય, વિરુદ્ધ હોય-એ બને-બનવાજોગ છે: પણ જો સાહિત્યકાર પાસેથી લોકને ઉપકારક કામ લેવું હોય તો તેને તેના અનુભવ, ચિંતન, દષ્ટિ અને રાગરૂપ પ્રમાણે રજૂઆત કરવા દેવી જોઈએ. એની અપકારક રજૂઆતો માટે એને ૬૩ દેવાની સત્તા તો લોક પાસે, તેના સામાજિક અને રાજકીયતન્ત્રો પાસે સમયે રહેવી જ છે. પરંતુ જો તેને રજૂઆત કરતાં પહેલાં જ રોકવામાં આવે તો સાહિત્યને હાનિ છે અને સમાજને ગેરલાભ છે; કારણ કે અમુક દેશ, કાલ, બ્યક્તિ કે વર્ગના સંજોગોમાં અબાલ એવાં કથનોને રોકવાથી એવાં કથનોમાં અન્ય સંજોગોને આલ્પ થાય એવાં વિધાનો પણ રોકાઈ જવાનાં. પ્રજાજીવન અને સાહિત્યના ઇતિહાસમાં આવા અનેક પ્રસંગો બની ગયા છે.

તેથી સાહિત્ય પાસેથી એની સાહિત્યશક્તિ દ્વારા જ લોકસંગ્રહનું કામ લેવું યોગ્ય ગણાય; અને તેથી એ શક્તિ ઉત્તમોત્તમ રીતે પ્રકટ થાય એ જોવાનું, એનાં સાધનો ઊભાં કરવાનું લક્ષ્ય સાહિત્યકારોનું અને સાહિત્ય પરિપદનું જ નહિ, પણ લોકહિતચિંતકોનું—દીર્ઘદષ્ટિવાળા સર્વેનું હોવું જોઈએ; અને એ લક્ષ્ય રમણભાઈએ પરિપદનો જે હેતુ રજૂ કર્યો છે—‘વિદ્જનજનો એકત્ર થઈ બાપા અને સાહિત્યના વિષયોની ચર્ચા કરે અને સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ માટે યોજના કરે’—એ હેતુને ધ્યાનમાં રાખવાથી પ્રાપ્ત થાય અને નરસિંહરાવે પરિપદ માટે જે ઇષ્ટ ગણ્યું કે: “આપણી પરિપદને અધિકારનું બંધન તદ્દન તોડી નાંખી ગમે તે વર્ગનો સંગ્રહ કરીને સંકુલ મેળો બનાવવી નહિ.” એ પણ એ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવા માટે ઇષ્ટ છે. અર્થાત્ કે સાહિત્ય પરિપદ લોકસંગ્રહનું કાર્ય સાહિત્યની ઉપાસના દ્વારા જ કરી શકે.

[૫]

લોકદષ્ટિ

તો ગાંધીજીએ કોશિયા માટે કરેલી આરજુનો શો જવાબ? હકીકતમાં ગાંધીજીએ વિદ્યોપાસકોને એમની ઉપાસના શિયિલ કરવાનું કે બંધ કરવાનું

કહ્યું નથી. એમાં પણ એ ઉત્તમોત્તમ કોટિ માંગતા હતા અને એને માટે ઉત્તમોત્તમ સાધનો વસાવવા સ્પષ્ટતા હતા એ મારો જાતઅનુભવ છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં પુરાતત્ત્વમંદિરના શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્ર જ્ઞાનભંડારની યોજના વિચારતાં પોતે શ્રીમુખે કહેલું કે: 'ઓક્સફર્ડની બોડલિયન લાયબ્રેરી જોઈ છે... એના કરતાં ઓછું મને પાલવે નહિ-'. પણ એમનો આદેશ એ હતો કે એ બધી વિદ્યા-એ બધા સાહિત્યની પ્રજ્ઞાલી કેશિયા સુધી વહેવી જોઈએ. અને આપણા દેશના ઇતિહાસને જોઈએ તો એમાં યતું આવ્યું હતું તેના કરતાં એ શું વધારે માંગતા હતા? સાંખ્યનો પ્રકૃતિ-પુરુષવાદ કે વેદાન્તનો કેવલાદૈતવાદ કે વિશિષ્ટાદૈતવાદ કે વલ્લભાચાર્યનો શુદ્ધાદૈતવાદ-આ વાદો તે તે આચાર્યોના અંશેમાં કેટલી તાર્કિક ઝીણવટથી અને પરિભાષાની ચોકસાઈથી ચર્ચવામાં આવ્યા છે તે આપ વિદ્વન્મનોને તો સુવિદિત છે; છતાં લોકવાણીમાં એ બધી ફિલસૂફી, એ અધ્યાત્મદષ્ટિ, એ ભક્તિની પ્રજ્ઞાલીઓ કેવી સુભગ રીતે વહી રહી છે એ આપણા જનસમાજમાં પ્રચલિત ભજનો જેમણે સાંભળ્યાં હોય અથવા વાંચ્યાં હોય તેમને સહેજે નજર ચડે છે. ગાંધીજીએ આ સાહિત્ય પરિચય પાસે એથી શું વધારે માંગ્યું છે? ગાંધીજી શંકરાચાર્યની કે રામાનુજાચાર્ય કે વલ્લભાચાર્યની એમનાં ભાષ્યો લખવાની પ્રવૃત્તિ અનુચિત ન ગણે, કારણ કે માનવના ગહન અનુભવોને એ મણે તર્કોપપન્ન કર્યા છે. અને તર્કોપપત્તિ એ ગાંધીજીનો પણ વિચરમાર્ગ હતો. પણ જો આ આચાર્યોનું જ્ઞાન લોકમાં પ્રસરવાની કોઈ પ્રજ્ઞાલી ન હોત તો એ જરૂર વાંધા ઉઠાવે. પણ એવી પ્રજ્ઞાલી આપણા દેશમાં-આપણી સંસ્કૃતિમાં પડી ગઈ હતી. વળી એનો પ્રવાહ એક દિશાનો ન હતો. ઋષિઓ અને આચાર્યોમાંથી વહેતા એ પ્રવાહમાં લોકમાંથી તેમના તરફ વહેતો સામાન્ય પ્રવાહ પણ મળેલો હતો. પણ આપણા નવા શિક્ષણના યુગમાં એ પરસ્પર પોપતી પ્રજ્ઞાલીઓ, નહેરો પુરુષ ગઈ છે-એ હકીકત ઇતિહાસવસ્તુ તરીકે આપણે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.

આ પ્રમુખ વિદ્વંમોઝ કે લોકમોઝ સાહિત્યના કલ્પિત દુનિવો નથી, સંસ્કૃત શબ્દો વધારે વાપરવાનો કે ગહન વિચારો રજૂ કરવાનો નથી. જે કોઈ આપણા ગુજરાતમાં અને ગુજરાતીઓ જ્યાં ફીકે જ્યાં વમે છે ત્યાં ઉઘાડા કાને હજારે તે સાંભળશે કે કહેવાતા સામાન્ય લોકોની-પુરુષોની અને ખાસ કરી સ્ત્રીઓની બોલીમાં સંસ્કૃત શબ્દોનો, તત્સમો અને તદ્ભવોનો, કેટલો સંભાર છે, વાતચીતમાં, હર્ષ કે શોકના પ્રસંગોમાં બોલતાં કેટલી ફિલસૂફી

કેટલી આધ્યાત્મિકતા. અંતર્ગત છે; તેમ જ નર્મવચનો, ઉપહાસો, મસ્કરી-
ક્રીડાઓમાં કેવાં વ્યંગ્ય હોય છે; ઉપાલંબો, ઇપકાઓ, બોલાબોલીમાં કેટલાં
વાગ્માણો હોય છે આ બધામાં સંસ્કૃત શબ્દકોશ જીવતો દેખાય છે.
હરિજનોની કે બીજાઓની લાજનમંડળીઓને કે લોકોને સાંભળશે તો
ઉપનિષદો અને દર્શનોના વિચારો અને લાવનાઓ અનેક વાર તો મૂળ
શબ્દોના પ્રયોગો સાથે જણાશે. અર્થાત્ કે અત્યારનો સાહિત્યકાર સંસ્કૃત-
પ્રચૂર ભાષામાં ગહન વિચારો અને લાવનાઓ રજૂ કરે છે તેથી તેનું લખાણ
પિંદુભોગ્ય જ રહે છે અને તેથી તે માર્ગ છોડી દઈ લોકભોગ્ય સાહિત્ય તેણે
રચ્યું એ આ પ્રશ્નનું તિરાકરણ નથી. પોતાના વિષયને અનુરૂપ નહિ અથવા
પોતાને લખાણમાં સહજ નહિ એવી ભાષાશૈલીનો સ્વીકાર કરી કોઈ બનાવટી
સરસ શૈલીમાં લખશે તો તેથી જ એ લખાણ લોકભોગ્ય બનશે એ વિધાન
સર્મથિત થયું મુશ્કેલ છે. ગાંધીજીનું આદ્વાન કોઈ મૂલ્યગત ઉપાયને શોધવાનું
મૂલ્ય છે.

[૬]

બ્રિટિશ અમલ અને નવીન શિક્ષણનાં લાભહાનિ

આ આદ્વાનનું કારણ છેલ્લા સૈકાના આપણા ઇતિહાસમાં છે. બ્રિટિશ
અમલ રિધર થયો, ઉપદ્રવો શાન્ત થયા, “એક બિચારી બકરીનો પણ કોઈ
ન જતાં પકડે કાન” એ રિથિતિનો આપણા વડીલોને ‘હરખ’ થયો.
કુદરતી ક્રમે આપણું મુખ બ્રિટિશ સરકાર તરફ વળ્યું. તેમાં મોકરી એ
ઉપદ્રા વર્ણો માટે સ્પૃહણીય પદાર્થ બન્યો; આઈ. સી. એસ. થયું એ
અતિ શુદ્ધિશાળી યુવાનોનું સાધી શકાય તો પ્રથમ સાધવા જેવું પરમ પ્યેય
થયું; ઓછાં સાધનવાળા શુદ્ધિશાળીઓ માટે વકીલ, સોલિસિટર, એડવોકેટ-
જેનરલ થવાનો પ્રયાસ રહ્યો. આ બધા માટે અંગ્રેજી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું
એ આવશ્યક બન્યું, એટલે કે પશ્ચિમમાં ખેડાયેલા સાહિત્ય, તર્વજ્ઞાન,
અર્થશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, ગણિત, વિજ્ઞાન આદિ વિષયોનું જ્ઞાન જ નહિ
પણ, એ બધું જ્ઞાન અંગ્રેજી ભાષા દ્વારા મેળવવાનું અને પ્રકટ કરવાનું
પણ નિર્માણ થયું.

આ વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરતાં એનાં સાહિત્યનાં મહત્તા, વિવિધતા અને
સરસતા, તર્વજ્ઞાનનાં તાકિંકતા અને શુદ્ધિવૈભવ, અર્થશાસ્ત્રની લાભાલાભ
દષ્ટિ, ઇતિહાસનાં ચોક્કસાઈ અને લોક તથા માનવજીવનને વિચારવાની
અપૂર્વ દષ્ટિ, ભૂગોળની વૈજ્ઞાનિકતા અને વિશાળતા, ગણિતની ઉપપ્રતિઓ

અને વિજ્ઞાનની અદ્ભુત શોધો અને કુદરત ઉપર આધપત્ય મળવવાના શક્યતા—આ બધા ગુણોનું મહત્ત્વ પણ વિચારશીલ શિક્ષિતોની નજરમાં સ્પષ્ટ થયું, અને નોકરીના પ્રલોભન જેટલું એ લાન પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ મેળવવામાં પ્રેરણારૂપ નહિ બન્યું હોય, તો પણ એમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવાનું, પ્રકાશની ખાતર જ એ મેળવવાનું,—મહત્ત્વનું નિમિત્ત બન્યું. એમાં સંસ્કૃત સાહિત્ય અને કંઈકે દર્શનશાસ્ત્ર પણ નવી રીતે શીખવાનો અવકાશ હતો. પણ આ બધું શિક્ષણ અંગ્રેજ દ્વારા મળ્યું અને તેથી અંગ્રેજ દ્વારા પ્રકટ કરવાની ટેવ પડી.

આમાં પશ્ચિમમાં ખેડાયેલું જ્ઞાન આપણને મળ્યું એ ઇષ્ટલાભ પણ અંગ્રેજી ભાષા દ્વારા એનો વ્યવહાર કરવાનું નિર્માણ થયું એ બાબતે આપણા લોકજીવન કે સમાજજીવનમાં તક પડી અને એમાંથી એક તક જન્મ્યું : નવ-શિક્ષિતોનું અને ઇતર પૃથગ્જનોનું.

પાશ્ચાત્ય શિક્ષણના અંગ્રેજી ભાષા દ્વારા થતા વિતરણનું એક અનિષ્ટ પરિણામ એ આવ્યું કે મોટાભાગના નવશિક્ષિતોમાં એ જ્ઞાન જેને થોડીક અતિશયોક્તિથી પોપટિયું કહી શકાય એવું રહેતું;—મોલેલું ખોલી જાય, શીખવેલું કહી જાય, સમજાવેલું સમજાવી પણ જાય, છતાં પચવીને નેવું વિચારલોહી પેદા કરવા સુધી પહોંચે નહિ, એ અર્થમાં પોપટિયું.

પાશ્ચાત્ય વિદ્યાઓના પાશ્ચાત્યપરંપરા પ્રમાણેનાં શિક્ષણનું જ્ઞાનનાં ક્ષેત્રે ઉપરબૂમિ પેદા કરે એવું પણ એક બીજું પરિણામ આવ્યું : તે તે વિદ્યાઓનાં પ્રાચીનકાલથી ભારતમાં ચાલ્યા આવતા તન્તુઓ તૂટી ગયા. અંગ્રેજી અમલ પહેલાં ભારતવર્ષ વિદ્યાઓમાં, કલાઓમાં, શિલ્પોમાં, કારીગરીમાં, ઉદ્યોગોમાં, ખનાવટોમાં, વેપારવાણિજ્યમાં દરિદ્ર ન હતો. છતાં નવા શિક્ષણની પ્રથામાં તે તે વિષયોને શીખતા વિદ્યાર્થીને તે તે વિષયના ભારતમાં થયેલા ખેડાણના અનુસંધાનમાં જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું નહિ. પાશ્ચાત્ય દેશોના શિક્ષણમાં અને જાપાન જેવા પૌરસ્ત્ય દેશમાં એ અનુસંધાન જળવાઈ રહ્યું છે. આપણને લોજીકમાં એરિસ્ટોટલ આપ્તિના લાભ મળ્યો તે ઇષ્ટ છે પણ લોજીક અને મેરલ ફિલોસોફીના વિદ્યાર્થીને ન્યાયદર્શનના અક્ષપાદ ગૌતમ, વાત્સ્યાયન, ઉદ્યોતકર, વાયરપતિમિત્ર; ઉદ્યનાચાર્ય કે ગજેશોપાધ્યાયનો કે બૌદ્ધન્યાયના સમર્થ-આચાર્યો દિઠગૂનાગ, ધર્મકીર્તિ આદિનો કે જૈન ન્યાયના પ્રખર વિદ્વાનો સિદ્ધસેન દિષાકર, વાઙ્મિ દેવસૂરિ આદિનો તર્કવાસ્તો ન મળ્યો એ તો મોટી હાનિ. હવે જ પ્રમાણે કાવ્યશાસ્ત્રમાં; તે જ પ્રમાણે ગજનૃતિમાં

અને ફિલસૂફીમાં, તેજ પ્રભાણે ગણિતમાં, ખગોળમાં અને વિજ્ઞાનમાં પણ સંખ્યાના પરિણામવાદનું કે વૈશેષિકના અણુવાદનું કે વરાહમિહિર, ભાસ્કરાચાર્ય આદિના ખગોળ અને ગણિતના જ્ઞાનનું કે ચરકની ચિકિત્સાપદ્ધતિમાં આવતી તકપદ્ધતિનું અનુસંધાન નવીન શિક્ષણમાં ન રહ્યું. તે તે વિદ્યાઓના પદાર્થોના અને પરિભાષાના અજ્ઞાનનું તે તે આધુનિક વિદ્યા શીખતા વિદ્યાર્થી માટે એક પરિણામ મને એ આવ્યું હાગે છે કે આ બધી વિદ્યાઓમાં ભારતના બુદ્ધિશાળીઓ માટે સંભવિત ગણાય એવાં નવાં સંશોધનો, નવાં પરિચ્છારો, નવાં વિદ્યાભાગો તેમને હાથે જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં અને ગુણમાં થયાં નહિ.

પરંપરાગત વિદ્યાતુન્નુના અનુસંધાન અને વિદ્યાના સંવર્ધન, નવોન્મેષ, ફક્તપના આદિને શો સંબંધ છે અને તેનો ઉચ્છેદ વિદ્યાને મોટેભાગે કેમ પોષ્ટિયા રાખે છે તેની ચર્ચા અત્ર પ્રસ્તુત નથી. પણ એટલું કહું કે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં વિદ્યાક્ષેત્રે આદરભાવ ઉત્પન્ન કરે એવો અને બુદ્ધિને સંતર્પક જે ફાલ આવે છે તેનું એક કારણ ત્યાં પ્રાચીન ગ્રીસ અને રોમથી વહી રહેલી જે વિદ્યાકક્ષાપરંપરાનું અનુસંધાન રહ્યું છે તે છે; અને ભારતવર્ષમાં તેના શિક્ષિતોમાં જે પોષ્ટિયાવેશ, ભારખાનાનાં ડબ્બાની માફક એન્જિન ખેંચે તેની પાછળ પાછળ ખટખટ ચાલવાની વૃત્તિ જે આવી ગઈ એનું એક કારણ ઇતિહાસનાં જીવતા બળ-અનુસંધાન-નો ઉચ્છેદ છે.

અનુસંધાનનું તાત્પર્ય અનુકરણમાં કે જૂનાને વળગી રહેવાની જડતામાં કે નવા પ્રકાશને ન ઝીલવાની વિવાન્ધ ઉલ્કૃષ્ટિમાં કે નવોન્મેષને અશક્ય બનાવતી અંધતામાં કાઈ લેશે નહિ એમ માની લઉં છું.

[૭]

નવશિક્ષિત વર્ગ અને જનસમાજ વચ્ચે તક

નવા પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિના શિક્ષણના લાભો અનેક થયા છે, પણ તેમાં થઈ ગયેલા ભારતીય વિદ્યાપરંપરા અને સંસ્કૃતિના તન્તુવિચ્છેદથી મોટી હાનિ એ થઈ કે સમાજમાં આવું શિક્ષણ પામેલો વર્ગ બહુજન સમાજથી મનોવિશ્વમાં અલગ પડી ગયો. બહુજન સમાજ અંગ્રેજ દ્વારા અપાતા પાશ્ચાત્ય વિદ્યાઓનાં જ્ઞાનથી વંચિત રહી ગયો એ એક કારણ વંચિત રહ્યો એનું કારણ એ કે અંગ્રેજ દ્વારા લાલેલી વિદ્યાઓનું જ્ઞાન ધણા માટે પોષ્ટિયું અને જેમને પચી ગયેલું તેમને માટે અંગ્રેજ વાહન વિના એ

‘જ્ઞાનનું વિતરણ થઈ શક્યું’ નહિ અને લોકોનો ‘અસંખ્યાત મોટો વર્ગ’ અંગ્રેજીથી અજ્ઞાણ. સ્વભાષાદ્વારા જો આ નવીન જ્ઞાન અપાયું હોત તો તે ‘પાકું’ હોત અને જનસમાજમાં સ્વભાષા દ્વારા ફેલાવો સુકર થાત. એ ન થયું એટલે નવશિક્ષિત વર્ગનો સમાજના ખાડીના સમુદાય સાથે બૌદ્ધિક સંસર્ગ ન રહ્યો. આથી સમાજમાં તક પડી. એનું ખીજું જોડું કારણ પણ દેખાય છે. અંગ્રેજ ભાષા દ્વારા શીખતા અને અંગ્રેજ ભાષા દ્વારા વ્યવહાર કરતા નવ શિક્ષિતોનું તક વિચાર અને ભાવનાના સંભારમાં પણ પરંપરાગત જીવન જીવતા લોકસમુદાયથી અલગ પડતું હતું. પાશ્ચાત્ય સાહિત્ય, તત્ત્વજ્ઞાન, અર્થશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ આદિમાં અંતર્ગત પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ તે તે વિષયના શિક્ષણમાં સ્પષ્ટ રીતે આવી જતી, તેનો સ્વીકાર નવશિક્ષિતોની મનોભૂમિમાં અજ્ઞાન રીતે મોટા ભાગમાં થતો તો કેટલાકની મનોભૂમિમાં સમજપૂર્વક ઉપપત્તિપૂર્વક થતો. તેમાં ખ્રિસ્તી ધર્મની ભાવનાઓ તથા વિચારસરણીઓ પણ અંતર્ગત હતાં,—જેમ સમાજ જીવનની વિચારસરણીઓ પણ અંતર્ગત હતી. આને પરિણામે ઓધવૃત્તિએ કે વિચારપૂર્વક લોકજીવનમાં જીવતી પરંપરાગત વિચારસરણીઓ અને ભાવનાઓથી ભણ્યે-અજ્ઞણ્યે નવશિક્ષિત વર્ગ વિમુખ બની ગયો. ઉ. ત. હિંદુ જનતાના બધા ધાર્મિક સંપ્રદાયોમાં, શૈવ, વૈષ્ણવ, જૈન, બૌદ્ધ કે શીખ આદિમાં, અંતર્ગત પદાર્થો—આત્મા, કર્મ, પુનર્જન્મ આદિ નવશિક્ષિતોમાં જીવતા પદાર્થો ન રહ્યા. અર્થાત્ કે એ રીતે જીવનને જોવાની, સમજવાની કે ધડવાની પ્રથા સરી પડી. ખ્રિસ્તી ધર્મ ઉપર નિર્ભર મધ્યયુગીન અને અર્વાચીન પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં ઇશ્વરપદાર્થ પ્રધાનપદે છે તો આપણા ધર્મોમાંથી એ પદાર્થ નવશિક્ષિતોના વિચાર-ભાવનાના મંડલમાં જીવતો રહ્યો. આમ નવશિક્ષિત વર્ગનું જ્ઞાનસમંધારણ રચાયું; પરિણામ એ આવ્યું કે નવશિક્ષિતનું વિચારભાવનામય વિશ્વ જનસમુદાયના મોટા ભાગના વિચાર-ભાવનામય વિશ્વથી અલગ રીતે પ્રવર્તતું થઈ ગયું.

અર્થાત્ કે નવશિક્ષિતોનું જ્ઞાન લોક તરફ પ્રજાલીમાં વહી શક્યું નહિ અને લોક તરફથી વહેતી જીવનપ્રજાલીના પોષણથી નવશિક્ષિતો કંમે કંમે વંચિત થવા લાગ્યા.

આપણો લેખક સાહિત્યકાર પણ છેલ્લાં પોણાસો વર્ષમાં જૂજ અપવાદ સિવાય આ નવશિક્ષિત વર્ગનો જ હતો. એણે જે સાહિત્ય લખવા માંડ્યું—કવિતા, વાર્તા, નિબંધ, વિવેચન—તેમાં તત્કાલ શિક્ષણના લાભો હતા,

પણ તેમાં બહુજન-વિચાર-લાવના, બહુજનચિંતેતબહુજનજીવન તરફની વિમુખતાની હાનિ પણ હતી. એથી એનું લખેલું નવશિક્ષિત જનના લઘુ વર્તુલની અપેક્ષાઓમાંથી ઉદ્ભવે અને એને પૂરી કરવામાં કૃતાર્થતા અનુભવે, એનાં ગુણદોષની પરીક્ષાઓનું વિવેચન પણ એ વર્તુલની અપેક્ષાઓની મર્યાદામાં જ રહે. નવશિક્ષણની તાલીમથી સુચેય ચતા પાશ્ચાત્ય સાહિત્ય અને વિવેચનમાં તેની પ્રેરણા રહે; લોકજીનનું નિરીક્ષણ પણ તે તે ગ્રંથ કે ગ્રંથકારના રંગે રંગાયેલું દેખાય. સમાજના દલિતવર્ગો પણ જ્યારે તેના કાવ્ય, કથા, નાટક કે નિમંધનો વિષય અને ત્યારે પણ પાશ્ચાત્ય સાહિત્યમાં થયેલા એવાં નિરૂપણના વાચનમાંથી તેનામાં ઉદ્ભવેલા હોય; મીઠાં ઉદ્ભવેલાં ન હોય; પશ્ચિમમાં હવે આ વિષયો નિરૂપાય છે માટે ચાલો આપણે પણ નિરૂપીએ—એવી પ્રેરણા ચૂક કે પ્રકટ રીતે હોય. વિવેચનમાં કે કાવ્યતત્ત્વ કે કલાતત્ત્વના નિરૂપણમાં પણ આપણા સાહિત્ય, કવિતા કે કલામાં ન ઉદ્ભવતા હોય એવા પ્રશ્નો એ નિરૂપે, વિકલ્પો ઊભા કરે અને ખુલાસાઓ આપે. નવીન શિક્ષણ પામેલા કવિ, વાર્તાકાર, નાટકકાર, નિમંધકાર, વિવેચક-ઐતિહાસિક-વૈજ્ઞાનિક કે ફિલસૂફનું વિચારવિશ્વ જ પરમુખપ્રેક્ષી થઈ ગયું.

પણ પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના પોતાના અભ્યાસમાંથી આવી પ્રેરણા લેવામાં, દિશા પકડવામાં, સૂઝ મેળવવામાં, નવા પ્રથાનો પાડવામાં ખોટું શું છે? કશું જ નહિ. શિક્ષિત માણસ એમ ન કરે તો રૂપમણ્ડલ જ થઈ જાય, જડ થઈ જાય, એટલે પ્રશ્ન પરબ્રૂમિમાં ઊગેલી માનસવાદીથી આનંદિત થાનો, અહોભાવ અનુભવવાનો, પ્રેરણામેળવવાનો—અરે અનુકરણ કરવાનો પણ નથી. પ્રશ્ન ભારતના નવશિક્ષિતની સૌ વર્ગતા ઇતિહાસે રચેલી માનસબ્રૂમિકાનો છે. એ માનસબ્રૂમિકા અને એના સમાજના બહુજન-માનસની બ્રૂમિકા વચ્ચે મોટી તક પડી છે, એમાં પરસ્પર પ્રણાલીઓ મહેતી નથી, એને પરસ્પરનું પોપણ મળતું નથી, એની ગત જુદી પડી જાય છે, સમગ્ર સમાજ સાથે પોતાપણું અનુભવાતું નથી. બહુજન સમાજની અને એની ભાષા એક છે, પણ તેઓ એકબીજાને સમજતા નથી એમ પણ કહેવાય કે નવશિક્ષિતની માનસવાદી બ્રૂમિકા નથી.

૩ નવશિક્ષિત અને એની ભાષામાંથી બહુજનસમાજની માનસવિશ્વો જુદાં થયાં છે. જુદાં લાગે હોય, પણ અવગ થયાં છે, અવગ રહ્યાં છે. આ

નિયતિ પરદેશી પ્રજા અને સંસ્કૃતિના અમલના ઇતિહાસે સંજો છે. આં સ્થિતિ લાવવામાં પરદેશીઓનું કાવનરું હતું કે વિચારપૂર્વકની કોઈ યોજના હતી એમ માનવાની જરૂર નથી. ઇતિહાસમાં કોઈની પણ યોજના વિના જે પરિણામો આવે છે તેના જેવું આ પરિણામ છે. તેથી ઇશ્વરની કે વિધાતાની કે નિયતિની કે કુદરતની યોજના એ કહેવાય છે.

આપણું સાહિત્ય જે કાશિયા સુધી કે ખેડૂન સુધી પહોંચતું નથી, એનો અર્થ હું એવો કરું છું કે એને એ નમ્રસ્તુત, પોતાની, સાથે લેવાદેવા વિનાનું, એના વિચારલાવના અને સંસ્કારને ન સ્પર્શતું અને તેથી ન સમજાતું રસવિનાનું લાગે છે; અને તેથી એ સાહિત્ય એની ઉપેક્ષા પામે છે, કારણ કે એમાં એની ઉપેક્ષા થઈ છે. મુખ્ય પ્રશ્ન સંસ્કૃતમય ભાષા કે તળપદી ભાષાનો નથી. સંસ્કૃત શબ્દકોશ તો આમજનતામાં છૂરતો છે. પણ આ નવા સાહિત્યના અર્થનો-તાત્પર્યનો છે. એના અર્થમાં-તાત્પર્યમાં બહુજનને રસ નથી.

આ બધાં વિધાનો ‘પ્રાધાન્યેન વ્યવદેશા મવન્તિ । પ્રધાનપણે જે ચાલતું હોય તેને લક્ષ્યને વ્યવહાર થાય છે’ એ ન્યાયે કરું છું. સર્વથા સર્વત્ર નવ-શિક્ષિતોમાં આમ બન્યું એવું એ વિધાનોનું તાત્પર્ય નથી. એમ હોત તો રાજા રામમોહનરાય કે રવીન્દ્રનાથ, વિવેકાનંદ કે શ્રી અરવિન્દ, ટિળક કે ગાંધીજી, ગોવર્ધનરામ કે નાનાલાલ થયા ન હોત. આપણને સ્વરાજ્યે મળ્યું ન હોત અને આવી પરિપદો પણ બરાતી ન હોત અને એમાં આવો જીહાપોહ પણ ન થાત !

સંક્ષેપમાં ગાંધીજીએ જે આહ્વાન આપ્યું તેનો ઉત્તર વિદ્વાને તિલાંજલિ આપવામાં નથી, પણ ભારતીય સંસ્કૃતિના અને વિદ્યા-પરંપરાના તંત્ર વિના અંગ્રેજ દ્વારા મળેલા અને અંગ્રેજ દ્વારા વિતરણ પામતા શિક્ષણના ઇતિહાસગત કારણે પડેલી તડ-સ્વભાષાભાષી બહુજનની માનસભૂમિકા અને શિક્ષિતની માનસભૂમિકાની વચ્ચે પડેલી તડ-સાંધવામાં છે. પણ દુર્દૈવની વાત એ છે કે સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી, લોકમત નિર્ધર રાજ્યતંત્ર સ્વીકાર્યા પછી પણ જે જે કારણોએ આ તડ પાડી છે, જેમાં મુખ્ય પરભાષાદ્વારા શિક્ષણ અને વિચારવિતરણ છે તે દૂર કરવામાં અત્યંત પ્રમાદ સેવાય છે, એટલું જ નહિ પણ કેટલાક અગ્રણીઓને જૂની સ્થિતિ ચાલુ રાખવામાં જ દેશહિન દેખાય છે. આ ગમે તે હોય પણ ગુજરાતી સાહિત્યપરિપદ જેનો મુખ્ય હેતુ ગુજરાતી

ભાષા, સાહિત્ય અને સંસ્કારને સંરક્ષવાનો અને વિકસાવવાનો છે એણે તો આ વિષયમાં પૂરા જાગરૂક થયું જોઈએ. એમાં એકઠી ભાષાનો સવાલ નથી; આપણે આપણા ગુજરાતી બહુજનસમાજ સાથે સંસ્કારનો—વિચારનો—ભાવનાનો મેળ સાધવાનો છે; જેથી નવું સાહિત્ય વાસ્તવિક અર્થમાં ગુજરાતી જનસમાજના માનસ સાથે મેળવાળું હોય, એને સમજતું હોય, એની અપેક્ષાઓ જાણતું હોય; એનું વિવેચન કરતું હોય અને એને હૃદયંગમ કૃતિઓ દ્વારા નિરૂપતું હોય, એને નવા જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપતું હોય અને બાહ્યમાં એમાંથી પોષણ મેળવતું હોય.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ઇતિહાસમાંથી આ મુદ્દો પ્રથમ વિચારવા જેવો છે.

સાહિત્ય એ સાહિત્યકારની માનસવાદીનો છોક છે. એ માનસવાદી તે ભાષાભાષી પ્રજાની માનસવાદીના અનુસંધાનમાં હોય, તેની સાથે સંલગ્ન હોય, તત્કાલિન હોય, તો તેમાં સત્ત્વ ચઢે છે અને સ્વત્ત્વ આવે છે; એમાં મૂળની વાસ્તવિકતા હોય છે તેથી મૌલિકતા આવે છે; વિશ્વના વૈવિધ્યનાં તેજ અને છાયા આવા છોકને જ વિવિધરંગી અને વિવિધ પરાગવાળાં પુષ્પો આપે છે, જેનાં ફળ સ્વભાષાભાષીને સુખ અને સુરવાદુ બને છે વર્તમાન બુદ્ધિજીવીને માથે જે એક મોટો આરોપ છે કે તે સ્વભૂમિમાંથી ઉન્મૂલિત થયો છે તેનો આ રીતે જ પરિહાર થઈ શકે. આ ભાષાના બાહ્યોપચારનો પ્રશ્ન નથી પણ વૈખરીની પાછળ જે પશ્યન્તી અને પરા છે તેનો પ્રશ્ન છે. ‘ભાષાને શું વળગે ભૂર’નો નથી પણ ‘જે રણમાં જીતે તે શર’—નો છે. સાહિત્યકારના જીવનમાં જે આત્મા છે તેને સ્વભાષાભાષી લોકોના જીવાત્મા સાથે મેળવવાનો પ્રશ્ન છે, જેમાં કાશિયા અને ખેડૂતના, દલિતો અને મહા ગણાયેલા જીવોનો આત્મા પણ સમાઈ જાય છે.

સર્વ સાહિત્યના ઉત્કર્ષની આ મૂલ્યભૂમિકા ગુજરાતી સાહિત્યના ઉત્કર્ષ માટે પણ આવશ્યક છે. ગોવર્ધનરામે આ પરિષદના પ્રથમ અધિવેશનમાં આ તત્ત્વ એક રીતે મૂક્યું છે, ગાંધીજીએ એ તત્ત્વ બીજી રીતે મૂક્યું છે. આ તત્ત્વની સાધના માટે વિદ્વતા અને વિદ્વત્પરિષદ આવશ્યક છે. એ તત્ત્વના અભાવમાં વિદ્વતા અને વિદ્વત્પરિષદ લોકોપકારક ન રહે, વન્ધ્ય પણ થઈ જાય. આપણી સાહિત્યપરિષદે આ પ્રશ્ન પ્રથમથી જ જાન છે અને તેને ઉકેલવાના વિવિધ પ્રયાસો તેણે કર્યા છે એ એનું લોકોપકારી મહત્ત્વ છે અને તેથી જ તે લીલીસૂકીમાંથી ધડાતી ધડાતી, શ્રી મુનશીજીના શબ્દોમાં—

નવો અવતાર પામતી પામતી, શકાસાહેબના શબ્દોમાં કાયાકલ્પ કરી જીવવાળી સંસ્થા રહી છે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે લોકોપકારી રહેવા જે જાગૃક્તા સેવી છે તે તેના ઇતિહાસમાં તેના એકવીથ અધિવેશનોના અહેવાલોમાં પડ્યો છે. એમાંનો એક આપણે વિચાર્યો.

[૮]

ગુજરાતી અને હિંદી

ઇતિહાસની જે ઘટનાએ નવસિક્ષિતવર્ગનો અને તેમાંથી ઉદ્ભવતા નવીન સાહિત્યકાર અને ‘જનમન’થી તેના અલગમણીનો અને અપરિચયનો પ્રશ્ન પેદા કર્યો તે જ ઘટનાએ ભારતૈક્યનો તે માટે દિંદી બાળનો, ગુજરાતી ભાષાની ગુજરાતમાં અનિવાર્યતાનો તથા શિક્ષણમાં ગુજરાતી બોધભાષાનો એવા પ્રશ્નોને પણ જન્મ આપ્યો છે. ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદે પ્રારંભથી જ આ પ્રશ્નો પરત્વે ધ્યાન આપ્યું છે તે તેની જાગૃક્તાનું સ્પષ્ટ છે.

ગોવર્ધનરામે પ્રથમ અધિવેશનમાં ઉપસંહારના ભાષણમાં ધ્યાન દોર્યું કે : ‘જાપાનીઓ જેવા થવાની આપણે વાતો કરીએ છીએ પણ જે રીતે તેઓ આજની ઉચ્ચ દશાએ આવ્યા છે તે રીતે આપણે ગ્રહણ કરીએ નહીં તો તેમના જેવા શી રીતે થઈ શકીએ ? જાપાન જેવા થવાને હિંદની તમામ ભાષાંતુ એકથ થવાની પણ જરૂર છે.’ (પ્ર. સા. પ. અહેવાલ ઉપસંહાર પૃ ૨) પણ એક ભાષાનો એમનો ખ્યાલ કંઈક જુદો જાતનો છે : “આજે સંસ્કૃત ભાષાના શબ્દો લઈએ છીએ તો આગળ જતાં એ ભાષાના પ્રત્યયો લેવાના પ્રયત્નો પણ શરૂ થશે અને હિંદુસ્તાનની તમામ ભાષાઓ એ રીતે સંસ્કૃત દ્વારા એક થઈ જશે.” (એજન)*

રમણભાઈની વિચારવિશિષ્ટ જુદી જાતની છે. તેમણે સ્વાગતભાષણમાં એ સ્વીકાર્યું કે : “ગુજરાતી ભાષા ઉપરાંત હિંદી ભાષા ભણે શીખવામાં આવે અને વાપરવામાં આવે, હિંદુસ્તાનના જુદા જુદા પ્રાંતોના લોકો વચ્ચે અને વેમની ભાષા તથા સાહિત્ય વચ્ચે વધારે સમાગમ થવાની

* ઉપસંહારનું ભાષણ ‘પ્રજનમધુ’ પત્રમાં છપાયું હતું તે પ્રમાણે અહેવાલમાં સેવામાં આવ્યું હતું. પોને આમ જ બોલ્યા હશે કે નહિ એ પ્રશ્ન છે. પણ ભાવાર્થ એમના કથનનો માની શકાય.

જૂર છે એ નિઃસંશય છે" (પ્ર. સા. પ. અહેવાલ પૃ. ૬). ગુજરાતી બધામાં શિરોમણિ થાય એવી પ્રેમાનંદની કહેવાતી પંક્તિઓની ભાવનાને પોતે 'નિર્મયાદિ લોભ' ગણે છે. છતાં પોતે ભારપૂર્વક કહે છે કે " ગુજરાતીને હિંદીમાં સમી જતાં અટકાવવાની ઇચ્છા અયોગ્ય ન ગણાય " (એનન પૃ ૭).

૧૯૦૫માં આ ભય કેટલો હતો તે અત્યારે કહી શકાતું નથી. પણ સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી એ ભય સકારણ કે અકારણ ધણા સાહિત્યકારોનાં મનમાં છે એ નોંધવું જોઈએ.

આ પ્રશ્નોનું વ્યવસ્થિત અને સર્વગ્રાહી નિરૂપણ ગુજરાતનાં પ્રાચ્ય પુરુષોમાં અગ્રપંક્તિએ વિરાજતા દી બા અંગાલાલ સાકરદાસ દેસાઈએ કયું છે રાજકોટમાં (૧૯૦૯) ભરાયેલા ગુ. સા. પ ના ત્રીજા અધિવેશનના પ્રમુખપદેથી થયેલું તેમનું ભાષણ એ વિદ્વાન અને શાણા પુરુષના શિક્ષણ અને સાહિત્ય માટે ખતનામા જેવું છે. એમનું આ ભાષણ અને ગુ. વ. સોસાયટીના પ્રમુખ તરીકે તેના હીરક મહોત્સવ પ્રસંગે આપેલું તેમનું ભાષણ ગુજરાતના શિક્ષણ અને સાહિત્યના ઉત્કર્ષ માટે મનનીય છે.

" આપણા ભરતખંડમાં એક ભાષા થવી ઇષ્ટ અને શક્ય છે કે નહિ, ને તે થવાનો હાલ સંભવ છે કે નહિ, તે વિષે ગુ. વ. સો.ના હીરક મહોત્સવ પ્રસંગના ભાષણનો [સ્વ. દી. બા. એ. સા. દે.ના ભાષણો અને લેખો (પૃ. ૨૪૭-૨૬૧)] હવાલો આપી પોતે જણાવે છે "એ. વાતને હ માસ વીતી ગયા છે," પણ વચગાળામાં એ અભિપ્રાયમાં ફેરફાર કરવા જેવું કંઈ સમજ કારણ મને મળ્યું નથી. કાળાંતરે શું થશે તે ભાષવાની મારામાં શક્તિ નથી; પણ ફરી ફરીને મનન કરતાં મારો એ વિચાર હઠ થતો જાય છે. આપણું ૮૦૦ વર્ષનું સાહિત્ય જે આપણા આજ લગીના જીવનનો આદર્શ છે, જેનું બળ ને અબળ આપણી રંગરંગમાં વ્યાપી રહ્યું છે, જે સાહિત્ય આપણા પૂર્વજોના નિરંતર વ્યાપારથી ઘડાયું છે, જે સાહિત્ય અક્ષત જળવવા અને વધારવાના સંકલ્પથી આપણા જુદોએ આપણને વારસામાં આપ્યું છે, તેને ભરતખંડના એકંચની ભાવનાથી વેદી પર હાલ તરત અર્પી દેવાને મારું મન હા પાડી શકતું નથી જે એકંચ ઉપર કેટલાંકનું મન હાલ મોહી જાય છે, તે મારે સર્વથા માન્ય છે. પણ ગુજરાતી, મરાઠી, બંગાળી, તૈલંગી, તામીલ વગેરે બધી વર્તમાન ભાષાઓના સાહિત્યના દેહોનો ભોગ આપ્યા સિવાય એ મેળવવાનો ખીજો માર્ગ છે કે નહિ તે

ઠંડા મેંગળથી વિચારવાનું છે. મારા નમ્ર વિચાર પ્રમાણે હાલની સ્થિતિ જોતાં, સામ્રાજ્યરૂપી ઐક્ય સાધવાનો પ્રયત્ન કરવો, તે જ યોગ્ય ને ફળદાયક માર્ગ છે, તે સામ્રાજ્યની સાધારણ ભાષા હિંદી કે અંગ્રેજી કરવામાં હરકત નથી, પણ હાલ આપણી ભાષા અને સાહિત્ય છે તેવાં રાખવાથી ઐક્ય સાધવામાં હરકત કે ઢીલ થાય છે, એમ મને લાગતું નથી. જ્યારે એકતાની ભાવના અતિ પ્રમળ થઈ સર્વત્ર હિંદીનો કે બીજી સામાન્ય ભાષાનો પ્રચાર વધશે, તે વખતે સર્વ વૈભાગિક સાહિત્ય ક્ષય એની મેળે તજવામાં આવશે, પરંતુ એ કાળ હજુ ધણો દૂર લાગે છે” (પૃ. ૬૭)

સામ્રાજ્ય રૂપી ઐક્યને તેમણે ગુ. વ. સો. ના ભાષણમાં વધારે સ્પષ્ટ કર્યું છે. “હિંદુસ્તાનનું ઐક્ય થાય એ મારા મનનો જાડો મનોરથ છે, તેમ બીજાનો પણ હશે જ. પણ એ ઐક્ય સામ્રાજ્યનાં સ્વરૂપનું થવું જોઈએ, ને તેવું જ થવું ઇચ્છુ છે, ને તેવું જ થવું શક્ય છે એમ હું ધારું છું...એટલે બંગાળ, હિંદુસ્તાન, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, તૈલંગ વગેરે જુદા જુદા ખંડો એકસંપથી જોડાશે. આવી સ્થિતિ થાય તો ફરક મુખ્ય ભાષા ને તેનું સાહિત્ય અવિકલ રહેશે. એ વાત ખરી છે કે, જેમ જેમ સંપ ને એકતા વધશે તેમ તેમ દેશની બધી ભાષાઓ પાસે પાસે આવતી જશે” (ભાષણ અને લેખો પૃ. ૨૫૪).

સ્વરાજ્ય પછી ભારતે જે ‘ફેડરલ કોન્સ્ટિટ્યુશન (Federal Constitution) સમવાયી રાજ્યપ્રધારણ’ સ્વીકાર્યું છે તેમાં અંબાલાલનો સામ્રાજ્યરૂપી ખ્યાલ મૂર્ત થાય છે. આવી સ્થિતિ લાવવા માટે તેમણે, “હિંદી ઉપર આપણા દેશી ભાઈઓએ વિશેષ લક્ષ આપવું ધરાવત છે” (પૃ. ૬૮) એમ જણાવ્યું છે અને સલાહ આપી છે કે, “ગુર્જરીના ભાષાપંડિતને હિંદીનું સારું જ્ઞાન સંપાદન કરવું અગત્યનું છે.” (પૃ. ૬૯).

[૯]

શિક્ષણની યોધભાષા : અંબાલાલ સાકરલાલની વિચારસરણી

શિક્ષણ અને યોધભાષાના પ્રશ્નોને સાહિત્ય પરિષદમાં શા માટે સ્પર્શવા, તેનો ખુલાસો અંબાલાલના ભાષણમાં મળે છે : “જનસમૂહને શિક્ષણ આપવાથી આપણા સાહિત્યના ઉત્કર્ષને જોટલી પુષ્ટિ મળવાનો જોગ છે, એટલે બીજા ટાઈ પણ એક ઉપાયથી મળવાનો નથી” શિક્ષણથી વૈચારાનો શોખ વધશે અને “ત્યારે લેખકોને અપૂર્વ ઉત્તેજન મળશે” એ એક લાભ તો સ્પષ્ટ

છે, પણ ખીજો મહત્વનો લાભ એ છે કે " સાહિત્યના સત્ત્વમાં ધણો ઉત્કર્ષ થશે " અને " ગરીબમાંથી કેટલાક સંસ્કાર પામી સાહિત્યમાં નવું બળ પ્રેરશે." (પૃ. ૬૯)

અંગ્રેજી ભાષા સિવાયનું સર્વ જ્ઞાન ગુજરાતી ભાષા દ્વારા આપવાની અગત્ય વિશે વિલિયમ હન્ટરના શિક્ષણ કમિશન આગળ સને ૧૮૮૪ માં અને પછી પ્રસંગે પ્રસંગે મળેલી તકોમાં પ્રકટ કરેલા વિચારોનો ઉલ્લેખ અંબાલાલ સાહિત્ય પરિષદમાં કરે છે. આમાં શુ. વ. સો.ના પૂર્વ નિર્મિત ભાષણમાં કરેલી રજૂઆત તેની ઉપપત્તિ અને વિશદતાના કારણે અહીં ઉતારવા જેવી છે : " તેની (સાહિત્યની) વૃદ્ધિના ઉપાય આપણે બંને તેટલાને ઉત્તરોત્તર વધતા વધતા લેવા જોઈએ. આ ઉપાયમાંની સૌથી પહેલો ઉપાય એ છે કે જિંચી કેળવણી ને સર્વ જ્ઞાતનું જ્ઞાન આપણી ભાષામાં-ગુજરાતીએને ગુજરાતી ભાષામાં-મળે તેવા પ્રયાસ આપણે યોજવા જોઈએ. આ સંબંધી આપણી હાલની સ્થિતિ ધણી અસૌકીક એટલે અસ્વાભાવિક છે. જગતના કોઈ પણ સ્વતંત્ર દેશમાં જિંચી કેળવણી પર-ભાષા દ્વારા અપાતી હોય એમ મારા જાણવામાં નથી. જાપાને પશ્ચિમ દેશોનું બહુ જ્ઞાન પોતાની ભાષા દ્વારા આપવાનો માર્ગ લીધો ત્યારે જ તેની ઉન્નતિ થઈ છે. જ્યાં લગી જિંચી કેળવણી અંગ્રેજી ભાષા દ્વારા આપવાની રીત રહેશે ત્યાં લગી જિંચી સાહિત્યની બહુ આશા રાખવી ફાગલ છે. અંગ્રેજી વિદ્યા કે ભાષા ઉપર મારો જરા પણ અણગમો નથી, ને કોઈ સમજુ માણસનો હોય નહિ. જેને જગતની વિદ્યાની પ્રગતિ જોડે સંબંધ રાખવો હોય તેણે અંગ્રેજી ભાષા જાણવી આવશ્યક છે, પણ આ માટે અંગ્રેજી ભાષા માત્ર ખીજી ભાષા તરીકે નિશાળો ને વિદ્યાલયોમાં શીખવવી જોઈએ. હાલ દશ દશ બાર બાર વર્ષ ભાષાનું જ્ઞાન મેળવવામાં જાય છે ને તેમાં શીખવાતા વિષય ઘણા કાચા હજાય છે, તે બધું ઘણું તુકસાનકારક છે. આપણામાંના થોડા સારા કેળવાયેલા પુરુષોને અંગ્રેજી જાણવું જોઈએ, તે એવી મતલબથી જાણવું જોઈએ કે તે દ્વારા પશ્ચિમનું જ્ઞાન મળે. હાલ એ ભાષાની ઝીણી ઝીણી બારીકીઓ સમજવામાં જે કાળ જાય છે તે જનસમાજની દૃષ્ટિથી જોતાં નફામો જાય છે. બહુ જ્ઞાન આપણી સ્વભાષામાં મળવું જોઈએ ને અંગ્રેજી માત્ર ખીજી ભાષા તરીકે જાણવી જોઈએ. આમ થયા વગર આપણા સાહિત્યનો ધણો ઉદય થવાનો જોગ દીસતો નથી. હું જાણું છું કે આ વિચાર અમલમાં લાવવામાં ધણી મુશ્કેલીઓ છે. હાલ

બધી આખર અંગ્રેજ સારા જ્ઞાન જોડે વળગેલી છે. સરકારના સંબંધમાં બધા લાભ તેમાં રહ્યા છે; વળી થોડું અંગ્રેજ જ્ઞાન પણ વ્યવહારમાં ખપમાં આવે છે. આ તથા બીજી ઘણી હરકતો છે, તેમ છતાં પણ મહાભારત મહેનત ને ખર્ચ વેડી બહુ જ્ઞાન સ્વભાષા દ્વારા આપવાનો ક્રમ શરૂ કર્યા વગર આપણો ઉદ્ધાર નથી એમ મારી પાકી ખાતરી જ છે.” (પૃ. ૨૫૪-૫૫)

આવા વિચારો પ્રકટ કરવાનું, “કાંઈ પણ ફળ થયું નથી અથવા ફલાણા બંધાય એવાં ચિહ્નો પણ દીસતાં નથી.” એ કબૂલ કર્યા છતાં પોતે પરિપ્રમુખના ભાષણમાં ફરી રજૂઆત કરતાં કહે છે કે : “હવે જો એ વાત માલ વગરની કે સામાન્ય ગૌરવની હોત તો હંદાય હું મૂકી દેત પણ જેમ જેમ ઢાળ જાય છે, તેમ તેમ તેનું મહત્ત્વ મને વધારે વધારે લાગતું જાય છે, માટે આપ સર્વની રૂબરૂ દિનચર્યા પણ આગ્રહપૂર્વક ફરીને તે હું મૂકું છું. હાલના પ્રચારથી આપણા યુવાનોને તનની, મનની અને તેની જોડે ધનની ભારે હાનિ થાય છે, માટે એ વાત મૂકી દઉં તો દેશ-સેવાના અંગની મારી કર્તવ્યતામાં ઘણો અંશ ચાય. જગનમાં કાંઈ પણ રચણે સામાન્ય જ્ઞાન પરભાષામાં આપવાનો આપણા દેશના જેવો વિપરીત શિક્ષણક્રમ નહિ હોય; વળી આગળ જ્યારે અંગ્રેજ શાળામાં ઘણું શિક્ષણ આપણી ભાષા દ્વારા અપાતું હતું, તે વખતનાં ફળ જોડે વર્તમાન પ્રચારનાં ફળ સરખાવ્યાથી પણ મારી પ્રતીતિ દઢ થઈ છે. ચાલતા શિક્ષણમાં શીખેલા પુરુષોની કૃતિ, વિચાર, હોંશ ઇત્યાદિમાં સામાન્ય રીતે જે મંદતા અને નિર્માલ્યપણું કેટલીકવાર નજરે પડે છે, તેના કારણોમાંનું એક મૂળમૂલ કારણ આ હાનિકારક પદ્ધતિ છે. એ પદ્ધતિ જેમ અને તેમ વહેલી પડતી મૂકી...અંગ્રેજ સિવાયના બધા વિષય માતૃભાષા દ્વારા શીખવવામાં આવે, તો વિદ્યાર્થીને પડતો અમ્ ક્રમ યઈ શાળાઓમાં ભણતા દરેક યુવાનના આવરણનાં કમીમાં કમી બેચાર અમૂલ્ય વર્ષ બેગરે, એટલું જ નહિ પણ આપણાં બાળકોના તનની, મનની ને હૃદયની શક્તિઓનો ઉકેલ ઘણો મારો ચાય.....ગુજરાતી સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ ઇન્જનારોઓની આ મહા સમાજ સમક્ષ એ સૂચના ઘણી આશાભર મૂકું છું.”.....તત્કાલ એ સૂચના પોતે અંગ્રેજ ઉચ્ચ શાળાઓ-હાઈસ્કૂલો પૂરતી કરે છે; અને સૂચવે છે કે : “આરંભથી આગળ વધતાં વધતાં અંતિમ નિશાન આપણી માતૃભાષા દ્વારા સર્વપ્રકારનું જ્ઞાનવિજ્ઞાન આપવાનું છે. તે સાધવાનો માર્ગ બેશક

• છૂટકો છે. ગુજરાતીને બંગાળી, મરાઠી, તામિલ, હિંદી વ. ભાષા સહેજમાં આવડે એ કાંઈ મુશ્કેલીની વાત નથી. જેટલી માયાકૂટ ને જેટલો પ્રયાસ આપણે કેટલાક વિચારોને લઈને ફોકટ અંગ્રેજી ભાષા ભણવામાં કરીએ છીએ તેથી અર્ધો પ્રયાસ આપણે હિંદુસ્તાનની ભાષાઓને વિષે કરીએ તો ઓર જ રંગ આવે. તેમાં હિંદુસ્તાનના ઉદ્ધારનો સમાસ બહુ અંશે થાય છે. (ત્રીજી ગુ. સા. પ. નો અહેવાલ પૃ ૧૫૦)

ભારતોદ્ધારકના આ. ૧૯૦૯ના વિચારોમાં એમના મુખ્ય સિદ્ધાન્તો આવી જાય છે. ભાષાભિમાન વિનાનું દેશભિમાન કેવું? હિંદુસ્તાની છું એવો કાંટો આવે એ પહેલાં ‘ગુજરાતી છું’ એવો કાંટો આવવો જોઈએ, અંગ્રેસોએ દેશની ખીજાં ભાષાઓ ભણવી જોઈએ જે કરવું અધરું નથી, ભવિષ્યમાં થનારી એક અર્થાત્ સમાન ભાષા હિંદની જ હોવી જોઈએ.

[૧૨]

ત્રીજી પરિપક્વ મહત્વ

ગુ. સાહિત્ય પરિપક્વ આ ત્રીજું અધિવેશન તેના ઘડતરમાં મને મહત્વનું લાગે છે. પરિપક્વો ઘાટ બંધાતો જાય છે, એના ઉદ્દેશોનું વૈવિધ્ય વ્યક્ત થાય છે, એ સમગ્ર ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે છે. એની આખી કાર્યયોજના વ્યવસ્થિત અને ક્રમબદ્ધ થાય છે. એમાં બ. ક. હકીકતની કાર્યકુશળતા અને વ્યક્તિત્વ પ્રકટ થાય છે. એની કાર્યવહીમાં ન ધ્રુવજા જેવું એ બન્યું કે કવિવર નાનાલાલ આ પરિપક્વો સદાને માટે રિસાઈ ગયા અને કવિ કાન્તનું મન પણ જોડ્યું થઈ ગયું છતાં સૌરાષ્ટ્રના રજવાડી મુલકમાં એના કેન્દ્રસ્થાન-રાજકોટમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિપક્વો જળજળકાર થયો એમ એના અહેવાલ ઉપરથી લાગે છે. પરંતુ એનું વિશિષ્ટ મહત્વ પ્રમુખ દિ. બ. અંબાલાએ ગુજરાતી સાહિત્યના ઉત્કર્ષોનો ધોરી માર્ગ ચીધો, અને એમણે નરસિંહરાવે અને ગાંધીજીએ હિંદી, અંગ્રેજી, ગુજરાતીનાં સ્થાન વિષે જે દૃઢ અને સ્પષ્ટ વિચારો અગાઉથી રજૂ કર્યા એમ મને લાગે છે.

આજે પણ આ પ્રશ્નો હજી પ્રગટિત જ રહ્યા છે. સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી એમનો નિમ્નલ ચર્ચા જશે એવી જે શ્રદ્ધા પહેલાં હતી તે સફળ થઈ

નથી; પરદેશી અમલ દરમિયાન સ્વાતંત્ર્ય મળવાની શક્યતા વિશે ગુજરાતીનાં અને ભારતના ખીન્ન પ્રદેશોના અંગ્રેસોને મોટી શંકા હતી. પણ એ સિવાય ભારતના જીવનનો કલ્યાણમાર્ગ કયાં છે તેની વિચારણા દીર્ઘદષ્ટિની પહોંચથી વિરહ થયેલી છે. પણ અત્યારે તો વર્ગીય અને પક્ષીય રાજકારણની સમગ્ર લોકહિતને ન જોતી સંકુચિત દષ્ટિના તમિસમાં ધણું લોકહિત અટવાઈ ગયાં છે. નહિ તો પહેલાં જે સ્પષ્ટ દેખાતું કે : “જિંચી કેળવણીને સર્વજનતનું જ્ઞાન આપણી ભાષામાં—ગુજરાતીઓને ગુજરાતી ભાષામાં—મળે, આપણી આ સંબંધમાં સ્થિતિ ધણી અસ્વાભાવિક છે, જનતાના કાઈ પણ સ્વતંત્ર દેશમાં જિંચી કેળવણી પરભાષા દ્વારા અપાતી જણી નથી. (દિ. બ. અં. સા. દે. નાં ભાષણો અને લેખો પૃ. ૨૫૪) અર્થાત્ કેન્સર્વ પ્રકારના શિક્ષણનું સાધન સ્વભાષા જ હોય એ સહજ બાબત પણ કેમ આટલી બધી ચર્ચાનો વિષય છે ? સમવાયી બંધારણવાળા ભારત જેવા વિચાળ દેશમાં ઇતિહાસસિદ્ધ ભાષાઓને અને સાહિત્યોને બૂસી નાંખી કલ્પિત એકતાની વેદી ઉપર એક ભાષા ઠોકી બેસાડવાનું કેમ સૂઝે ? પરસ્પર પ્રાદેશિક વ્યવહાર માટે અંગ્રેજોનો અમલ મથા પછી પણ અંગ્રેજોને આગળ ધરવાની ધૃષ્ટતા શી રીતે થાય ? હિન્દી કે હિન્દુસ્તાનનું ‘સમાન ભાષા’નું ‘સાંકળતી ભાષા’ના ગૌરવભર્યાં સ્થાનથી સંતોષ ન પામતા હિન્દીના જીવનસંસ્કારો અને ભારતની ‘એક ભાષા’નું સ્થાન આપવા શો માટે મથે ? જનતામાં વિસ્તાર પામેલી અને જ્ઞાન-વિજ્ઞાન-કલા-શિક્ષણના આધુનિક ઢાંચે સમી અને ઇતિહાસે ભારતમાં પ્રવિષ્ટ કંઠેલી અંગ્રેજી ભાષા અને સાહિત્યની શિક્ષણમાં અભ્યાસના મહત્વના વિષય તરીકે ઉપેક્ષા શી રીતે થાય ?-તો તેને બોધભાષા તરીકે કે રાજ્યવહીવટની કે જીવનવ્યવહારની ભાષા તરીકે આશુ રાખવાની મૂલ્યે કુઠારઃ જેની વૃત્તિ કેમ આગળ આવે ? આખાં ભારતના જીવનસંસ્કાર માટે આજે પાછો મોટો વ્યામોહ ફેલાયો છે. ૧૯૦૫માં રમણભાઈ માટે કે ૧૯૦૬માં અંબાલાલ માટે હિન્દીમાં ગુજરાતી શબ્દો જવાનો ભય ચર્ચાગત હતો પણ અત્યારે તો એ રાજકારણનો વિષય બન્યો છે, એવું જ અંગ્રેજી માટે બન્યું છે.

પણ આ માટે કોઈને દોષ દેવાય તેમ નથી., આ વિતર્કો અને વિકલ્પો રજૂ કરનારા અંગ્રેસો ભારતહિતથી જુદાં પુરુષો છે.

સ્વભાષા આદિને સહજ સ્થિતિ તરીકે સ્વીકારવાનો વિરોધ ન કરનારા છતાં એક ભાષાના પુરસ્કર્તાઓને મુખ્યત્વે ભય ભારતની એકતાનો છે. અંગ્રેજોનું

યજ્ઞન કરતી, આ દેશમાં પ્રચલિત જોડાં ચિંતનોમાંથી વિશાળ બુદ્ધિબળે યજ્ઞગત બ્રહ્મને આધ્યાત્મિક ધ્વનરૂપે વિસ્તારી સાક્ષાત્કાર કરવા મથતી અને માનવમનના સૂક્ષ્મતમ, ગંભીરતમ, ઉદાત્ત ભાવોને વ્યક્ત કરવા સમર્થ એવી ગીર્વાણ ભાષા બોલતી એવી વૈદિક સંસ્કૃતિ. એના ઘડતરમાં ભાગ લેતી ગયેલી છતાં અયગપણે અસ્વિત્વ સાચવી રાખનાર શ્રમણસંસ્કૃતિએ એમાં મળી ઉપજતી આર્યસંસ્કૃતિ-જાતિ (રિસ) વાચક આર્ય નહિ, પણ સત્ય, અહિંસાદિ ગુણવાચક આર્યસંસ્કૃતિ. આ આર્યસંસ્કૃતિના એક કે બીજા પ્રવાહમાં સમાઈ ગઈ, શક, યવન, પારસિક, દ્રવિડ, ગુર્જર આદિ પ્રજાઓ અને તેમની સંસ્કૃતિઓ. પણ આ બધાને સમાવ્યા તેમની વિશેષતાઓ ભૂંસી નાંખીને નહિ, પણ તેમને ઉચિત રૂપાન્તરોમાં સાચવીને.

આ આર્યસંસ્કૃતિએ ધર્મ, અર્થ અને કામનો ત્રિવર્ગ કદાપી અને તેનાથી બિન્ધુ એવો મોક્ષપુરુષાર્થ નોઈ ચાર પુરુષાર્થની લક્ષ્યપરંપરા કદાપી: વિવિધ મૂળમાંથી આવેલી અને પોતપોતાની પરંપરાગત રહેણીકરણી સાચવવા ઇચ્છતી જાતિઓ, યુદ્ધ-આક્રમણના જય-પરાજયના ભોગ બનેલાં માનવકુળો અને ઉચ્ચનીચની ન છૂટે એવી ભાવનાઓને વ્યવસ્થિત યોજના કે રકીમમાં મૂકવા આતુર્વદ્ય ઉપજાવ્યું અને માનવજીવનની વાસનાઓને અને ભાવનાઓને યથાયોગ્ય અવકાશ આપવા ચાર આશ્રમનું ધોરણ રચાયું. આ જે ચાર વર્ણ, ચાર પુરુષાર્થ અને ચાર આશ્રમની સંયોજના તે આર્યસંસ્કૃતિનું લક્ષ્ય બની ગયું અને ઇસ્લામના આક્રમણ સુધી સમગ્ર ભારતવાસીઓના આચારવિચાર અને રહેણીકરણની ભૂમિકા રહી.

ભારતીય સંસ્કૃતિનું આ એક પર્વ. આ સંસ્કૃતિની ભાષા સંસ્કૃત અને પ્રાચીન બોલાતી આર્યભાષામાંથી ઊતરી આવેલી, પણ નેમિટો, ઓસ્ટ્રીક, દ્રાવિડનો પાસ પામેલી કાલાન્તરે અને દેશાન્તરે ઉપજાવેલી પાલી આદિ પ્રાકૃત ભાષાઓ અને એમાંથી અવતરતી અપભ્રંશ ભાષાઓ. ભાષાઓનું આ આર્યકુલ અને બીજું દક્ષિણમાં જીવતું રહેતું દ્રાવિડકુલ-કેનડ, તામિલ, તેલુગુ, મલાયમ છતાંદિ; છતાંયે દક્ષિણમાંયે સંસ્કૃત આદિ ભાષાઓનો વ્યવહાર અને પ્રભાવ કોઈ પણ રીતે કુંઠિત નહિ.

ભારતીય સંસ્કૃતિના બીજા પર્વનું મંડાણ યજ્ઞ, ભારતમાં ઇસ્લામના આગમનથી. એક અસ્લાહની બંદગી, ઇશ્વરનાં સર્જેલા માનવોમાં નાતજાતના ભેદ નહિ અને જુતપરસ્તી નહિ, -આ ભાવનાઓનો જુસ્સો લઈ ઇસ્લામ

આવ્યો. તેના સામનો ભારતીય સંસ્કૃતિને કરવાનો આવ્યો ત્યારે તેના પ્રાણુ જીવું ચર્ચિત્ત ગયા હતા, જુદાં જુદાં તરવોની પ્રમાણુતા સાચવવાની શક્તિ એમાંથી જતી રહી હતી અને એમાં બેદ, અલગપણ, પોતપોતાનો ચોક્કા અને સંપ્રદાય સાચવી રાખવાની વૃત્તિ-દૂંધામાં, -સંકલનને સ્થાને વિકલન-પ્રવર્તનું હતું. જુદાં જુદાં રાજપૂત રાજ્યો અકંકારની મંદિરાથી પરસ્પર કલહ કરવામાં જ મહત્તા અને ગૌરવ સમજતાં હતાં. આ પરિસ્થિતિ ઇસ્લામના જુસ્સાભર્યા આક્રમણની ટકર ઝીલી શકી નહિ. ભારતમાં ઇસ્લામનું રાજકીય આધિપત્ય થયું. સંખ્યાબંધ ભારતીયો મુસ્લિમ થયા, છતાં ધણીની લાંબા સમય સુધી રહેણીકરણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિની રહી. પરિણામે ઇસ્લામી સંસ્કૃતિનું પણ પરિવર્તન થયું. ખીજા બાજુએ જેમણે ઇસ્લામ ન સ્વીકાર્યો તેમની રહેણીકરણીમાં શાસકોની રહેણીકરણી કેટલેક અંશે ઊતરી-પોશાક, ખાનપાન વગેરેમાં; અને એ રીતે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પરિવર્તન થયું. તુર્કી, અરબી, ફારસી આદિ ભાષાઓ દાખલ થઈ, અને પ્રાદેશિક આર્યભાષાઓ અને સાહિત્યો ઉપર તેની ઠીક ઠીક અસર થઈ. ગુરુ નાનક, કમ્બીર આદિ સંતો પણ એના પરિપાક.

પરંતુ ભારતના જીવનમાં, ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ન પચી શક્યું અથવા ભારતીય સંસ્કૃતિ જેમાં પચી ન ગઈ એવું નવું બળ હવે હયાતીમાં આવ્યું. આનું પણ એ જ પરિણામ આવ્યું કે બેદ અને અલગપણ સાચવવા વધારે પુરુષાર્થ ખર્ચાવા લાગ્યો.

ભારતીય સંસ્કૃતિનું ત્રીજું પર્વ એ ખ્રિસ્તી અમલનું. એણે ભારતને રાજકીય એકત્વ આપ્યું એ એની મોટી બક્ષિશ. પરિણામે અંગ્રેજ રહેણીકરણી દાખલ થઈ, અંગ્રેજ દળનું શિક્ષણ આવ્યું, અંગ્રેજ ભાષા, સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિનું પ્રભુત્વ થયું. ખ્રિસ્તી ધર્મ ફેલાયો અને અનેક ભારતીઓ ખ્રિસ્તી થયા.

આ પરદેશી અમલમાંથી ભારત મુક્ત થયું, પણ એ પહેલાં પેલા ન પચેલા બેદમણે ઉત્પાત મચાવ્યો અને ભારતના ભાગલા થયા.

સ્વતંત્ર ભારતની સંસ્કૃતિમાં આ ત્રણ પર્વો છે. પહેલા પર્વમ અખિલાઈ હતી અને તે જુદાં જુદાં તરવોને પચાવીને આત્મસાત્ કરવાની સિદ્ધિ થઈ હતી. બીજા ઇસ્લામના પર્વને અને ત્રીજા પાશ્ચાત્ય-ખ્રિસ્તી પર્વને ભારતીય સંસ્કૃતિ હજી પચાવી શકી નથી.

ઇસ્લામના આગમન સમય અને એના તેમ જ બ્રિટિશ અમલ દરમ્યાન જે બેદૃશિતિ ઊંડી ઊતરી ગઈ હતી એ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એની પ્રાચીન અસ્પૃશ્યતાની જેમ વણાઈ ગઈ. મુસ્લિમોની અલગ થવાની માંગણીએ એ બેદલાવને ખીજી કોમોમાં સારી પેઠે જાગૃત કર્યો અને વધાર્યો.

આ કારણથી જ અત્યારે એ યુગોની જૂથ-મંઘી સજીવન થઈ છે, અને બેદોમાં અભેદ ઉત્પન્ન કરવાનો કીમિયો આપણા હાથથી ગયો છે. અત્યારે દરેક બેદ કલહનું કારણ બને છે. પ્રદેશભેદ, ભાષાભેદ અને રાજકીય પક્ષભેદ, એ પરસ્પરને દૂષ કરવા તરફ પ્રેરાય છે; સંકલન પામવા કે સમન્વિત થવા પ્રેરાતો નથી. એમાં દોષ બેદતત્વનો નથી, કારણ કે એમાં દૂષને જેટલો અવકાશ છે, તેટલો પ્રેમ કે અનુરાગને છે. આનો માર્ગ તો ભારતીય સંસ્કૃતિ પોતાના પ્રથમ પર્વનું બળ પ્રાપ્ત કરે એમાં જ છે.

આનો ઉપાય ભેદ અને અભેદના ત્રાજવામાં ભેદ તરફ નહીં ગયેલા પદ્ધતિનો ભાર ઓછો કરી અભેદના પદ્ધતિનો ભાર વધારવો કે જેથી ભેદ-ભેદનું ત્રાજવું સમતોલ રહે એમાં છે. આના પ્રયત્નમાં એક બૂલ પણ થતી દેખાય છે. એકલા અભેદની ખાજુ ઉપર વધારે પડતો ભાર મૂકવા જતાં પ્રતિબળના નિયમથી ભેદનું જોર વધી જાય છે. એટલે આપણા મુત્સદ્દીઓએ આ સંકટમાંથી બચી જવાની કુનેહ બતાવવી રહી.

તાત્પર્ય કે વિભક્ત ભારતને રાજકીય ઐક્ય ઇતિહાસપ્રાપ્ત થયું; એ જ ઇતિહાસે એને અન્તરાત્મા સમી સાંસ્કૃતિક સમાનતા આપી. પણ આ સમાનતા વૈવિધ્યને સાચવતી સમાનતા છે, વૈવિધ્યને ભૂંસી નાંખી એકરંગી બનેલી સમાનતા નથી એમ પણ ઇતિહાસ કહે છે. આ ઇન્દ્રધનુષ જેવી એકતા આપણને શા માટે અનિષ્ટ હોય? વિવિધ સ્વરોમાંથી ઉપજતો આ રાગ આપણને કેમ ન રુચે? એમાં વિવાદનું અને વિરોધનું-સહ-અનવસ્થાન રૂપ-વિરોધનું, સ્વજાત્યત તત્ત્વ હોય તો ન રુચે. પણ એમ જાનવાનું કોઈ તાર્ત્ત્વિક કારણ નથી. અનેકત્વ, વૈવિધ્ય, કુદરતપ્રાપ્ત છે અનિવાર્ય છે. એને, અનિષ્ટ બનાવે-હાનિકારક બનાવે કે ઇષ્ટ અને લાભાયક બનાવે છે એમના સંબંધનું સ્વરૂપ. એ જો દૂષનો હોય તો એ વિનાશ કરે છે, રાગનો હોય તો સમૃદ્ધિ અને સંવાદનો પોષક છે. એક જ ભાષા બોલનારા કે વિવિધ ભાષા બોલનારા બન્ને પ્રકારના સમુદાયોને આ લાગુ પડે છે. એક જ અંગ્રેજી ભાષા બોલનારા યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અને બ્રિટન વચ્ચે યુદ્ધવિગ્રહ થયો

તેમાં કારણ આર્થિક અને રાજકીય સ્વાર્થભેદને લીધે થયેલો દ્વેષ હતો. એક જ ભાષાભાષી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આંતરવિગ્રહ થયો તેનું કારણ પણ ઉત્તર અને દક્ષિણના ગુણભેદને મુક્તિ આપવાનો ભાવનાભેદ અને આર્થિક સ્વાર્થ-ભેદને લીધે થયેલો દ્વેષ હતો. એક જ આર્થિક અને રાજકીય સ્વાર્થને લઈને કેનેડામાં અંગ્રેજ અને ફ્રેન્ચ બોલનારા માનવસમુદાયો રાષ્ટ્રભાવથી રહે છે. પણ ખાસ તો—અનેક ભાષાભાષી પ્રજાઓ રશિયામાં રહે છે તે આર્થિક અને રાજકીય સ્વાર્થની તેમ જ ભાવનાની સમાનતાથી રહે છે એ મોટું ઉદાહરણ છે. ભારતમાં emotional integration—ભાવનાજન્ય સંકલનની યોજનાઓ દિલ્હીમાં વિચારાતી હતી ત્યારે ચીનના આક્રમણ સમયે સહજ રીતે ભારતના વિવિધ ભાષાભાષી પ્રદેશોમાંથી જે એક પ્રતિકારની ઊર્મિ જીજ્ઞાસી તે પણ અંતઃસિદ્ધ સમાનતામાંથી ઉદ્ભવી હતી.

અર્થાત્ કે દેશમાં એક ભાષા હોય કે વિવિધ ભાષા હોવી એ દૈવસ્ત કે દૈવસ્ત,—રાષ્ટ્રીય પરિભાષામાં ઇતિહાસદત્ત ઘટના છે. એક કે વિવિધ ભાષા બોલનારાઓમાં દ્વેષનું તત્ત્વ જોર પકડે તો તે તેમનો નાશ કરવાનું છે, સૌહાર્દ, સામંજસ્ય અથવા તો આર્થિક અને રાજકીય સ્વાર્થોની સમાનતાની છુદ્ધિ, દીર્ઘ દષ્ટિ જાગતી રહે, જોર પકડે તો તેમનું ભદ્ર છે. ભાષાવૈવિધ્ય પોતે બીજાં વ્યક્તિવૈવિધ્યોની જેમ હાનિકારક કે લાભકારક નથી; દ્વેષના સંબંધથી જોડાયેલાં વૈવિધ્ય હાનિકારક થશે, સમાન સ્વાર્થના રાગથી જોડાયેલાં લાભકારક થશે. અથવા ઋષિએ સામંજસ્યનો એક મન્ત્ર યોજ્યો છે. સામંજસ્ય એટલે સમાનહૃદયતા અને અવિદ્વેષ. ઋષિ કહે છે :

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः ।

समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ॥ [का. ૧ સુ. ૩૦. ૬]

સમાન પાણી સહ અન્નભાગ

સાથે તમારો ।

જોકે તમોને હું સમાન જોતરે

. .

જેમનાં ‘અંજળ’ સાથે છે એમને એક જોતરે જોડવાનું હોય; વિદે કરી છૂટા પડવાનું ન હોય. અથવા સંવનન કરી સૌને એક ગાંઠે બાંધે કે એક માપમાં મૂકે છે :

સગ્રીચીનાન્ વઃ સંવનસદ્ગુણો-

મ્યેકન્નુટ્ટીન્સવનનેન સર્વાન્ । [કા ૩ ચ ૩૦. ૭]

સમાન ધ્યેયે સહ ચાલનારા
સમાન મનના સૌ એક માપે
કરું તમેને સંવનને યકી હું

અર્થાત્ કે વૈવિધ્યવાળી વ્યક્તિ કે સમુદાયો સંવનન દ્વારા સધાય-
—વિદેષ દ્વારા છૂટા થાય એટલે અત્યારે ભારતમાં જે બુદ્ધિમેઃ આપણને ચિંતા
કરાવે એવો છે, અને જેનો ભય સાચો છે તે બાપાભેદને લીધે નથી પણ રાજ-
દારીઓ—પ્રાન્તપ્રાન્તના જે આર્થિક સ્વાર્થભેદો ઉપજાવે છે, સત્તાઓપો જે
રાજકીય ખેંચતાણો જાળી કરે છે—એમાંથી જે દ્વેષ જાણો થાય છે તેનો છે. તે
આપણી વિકલતાનું કારણ છે. એમાં બાપાભેદને પણ દ્વેષ વધારવાનું નિમિત્ત બનાવી
શકાય છે. છતાં મને એ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે બાપાભેદ દ્વેષનું કારણ નથી પણ
દ્વેષ બાપાભેદને પોતાનું સાધન બનાવી શકે છે, પણ દ્વેષને તો પોતાનું કામ કરતાં
એક બાપા પણ શક્તી શકતી નથી એમ ઇતિહાસ કહે છે.

તાત્પર્ય કે ગુજરાત ગુજરાતી બાપાનું સેવન કરે, તેને વિકસાવે, તેમાં
સાહિત્ય સમૃદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે તો તેમાં ભારતની એકતા જોખમાં
નથી ! ગુજરાત ભારતનો એક ભાગ હોવાથી તેના ખીજા ભાગોની જેમ
પરસ્પર બંધાર માટે નરસિંહરાવ જેને સમાન બાપા કહે છે એવી બાપા,
જેને આજે આપણે કહી રૂપ બાપા કહીએ છીએ તેને પણ સેવવી પડશે,
અને એ ગાંધીજીએ જેને હિંદુસ્તાની કહી છે, જેમાં હિંદી-ઉર્દૂ અને ખીજા
ભારતની બાપાઓના શબ્દભંડોળને અને લક્ષણોને સ્થાન મળ્યું હશે—તેવી
હિંદીને સેવવી પડશે. જે ગુજરાતીઓને હુનિયા સાથે બંધાર રાખવાનો
હશે તેમણે અંગ્રેજી સેવવી જોઈશે, કારણ કે એ અત્યારે દેશાન્તરોની
વ્યાપક બાપા છે.

[૧૫]

અંગ્રેજીના અને સંસ્કૃતના અભ્યાસની આવશ્યકતા

પણ આ તો સામાન્ય બંધાર થયો. ગુજરાતી સાહિત્યે સમૃદ્ધ થવું
હશે તો તેની બુદ્ધિએ ઊધડવું પડશે, તેની પ્રતિભાએ પાખો ફફડાવી ઊડવું
પડશે. જગતનાં જ્ઞાનવિજ્ઞાન તેને ખચાવવાં જોઈશે. આ હેતુ ગુજરાતી દ્વારા
સર્વપ્રકારના શિક્ષણથી જ વિપુલતામાં સિદ્ધ થશે, વિપુલતામાં એટલા માટે

કે પરભાષા દ્વારા મળેલા શિક્ષણથી પણ એ હેતુ અદ્યપ્રમાણમાં સધાયો છે. પણ ભારતની ખીજ ભાષાઓની જેમ ગુજરાતીને પણ નવું જ્ઞાનવિજ્ઞાન સ્વાધીન કરવાનું છે તે કેમ થશે? આ માટે અંગ્રેજી આવશ્યક છે અને તેથી તેને આપણા શિક્ષણમાં મહત્વના વિષયનું સ્થાન આપવું પડશે, ચાલુ પણ રાખવું પડશે; પણ બોધભાષાનું સ્થાન નહિ. પણ નવું જ્ઞાનવિજ્ઞાન જે ગુજરાતીમાં પરંપરાગત આવેલું નથી તેને ગુજરાતી ભાષા કેવી રીતે વ્યક્ત કરશે? એને માટે ગુજરાતીને બંધબેસે એવા ૩૬ શબ્દો, સંસ્કૃતમાંથી વ્યુત્પન્ન કરેલા શબ્દો, ઉપરાંત સર્વ દેશોમાં પ્રચલિત પરિભાષા મૂળમાં કે ઉચ્ચારરૂપાન્તરે ગુજરાતી સ્વીકારશે. શબ્દો પદાર્થોને ચીંધે; પણ જ્ઞાનવિજ્ઞાનનો ભાષાવિષ્કાર કેવળ પદાર્થો ચીધતા શબ્દોમાં પર્યાપ્ત થતો નથી. પદાર્થોના સંબંધ દ્રશ્યવામાં, સમજવામાં, એ સંબંધોને અલગ રીતે તપાસવામાં, સ્થાપિત-ઉત્થાપિત કરવામાં જે વિચારસરણી પ્રવર્તે છે તેનો આવિષ્કાર ગુજરાતી ભાષાએ કેવી રીતે વિવિધ વિષયોમાં કરવો એ પ્રશ્નની દુષ્કરતા કેટલાકને ગુજરાતી તરછોડાવી અંગ્રેજી તરફ લઈ જાય છે. પણ અંગ્રેજીમાં મૂર્ત થયેલી વિચારસરણી આપણે અંગ્રેજીમાં જ દરજાની શકીએ, તે પણ જે અંગ્રેજી પાકું હોય, તો નહિ તો ‘આ ગૂઢ, સૂક્ષ્મ કે ઉચ્ચ છે’ એમ કહી મૌન સેવવું પડે. એટલે અંગ્રેજી દ્વારા સમજેલી વિચારસરણીને ગુજરાતીમાં વ્યક્ત કરવા ખાસ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આ કાર્મમાં માતામહી સંસ્કૃતનો આશ્રય લેવો ઉપકારક થાય. ગુજરાતીમાં પ્રચારમાં ન હોય એવા પદાર્થોને જણાવવા તે શબ્દભંડોળ પૂરું પાડી શકે; જે પૌત્રી ગુજરાતીમાં સહજભાવે એકરસ થઈ જાય. પણ સંસ્કૃત વાઙમયનું સારું જ્ઞાન—કાવ્યનું અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન વિચારસરણીના ખોખાંઓ પણ આપી શકે છે, જેમાં નવા જ્ઞાનવિજ્ઞાનનો રસ રેડી સકાય; એમાં એ બરાબર ઊતરી પણ શકે. આ રીતે ગુજરાતીનું સામર્થ્ય વધારવાનું મહત્વનું સાધન સંસ્કૃત વાઙમયનું જ્ઞાન બને છે.

આમ ગુજરાતીને નવા આકાશમાં ઊડવા અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત રૂપી એ પાંખોની મને જરૂર લાગે છે, પણ એ બંને પાંખો ગુજરાતી બનશે તો ગુજરાતીને ઉડમનમાં સાહાય્ય કરશે.

ઉપરાંત જ્ઞાનવિજ્ઞાનની સમૃદ્ધિ માટે, નવી વિચારલક્ષણોના મરિચ્ય માટે, અને રચિની કેળવણી માટે અંગ્રેજી વાઙમયનો અભ્યાસ પોતા ખાતર પણ કરવો અને ચાલુ રાખવો હિતાવહ છે. તે જ પ્રમાણે ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રત્યક્ષ

પરિચય માટે, તેમાંથી મળતી પ્રેરણા માટે, તેમાંથી સ્ફુરતા નવા ।
માટે, કાવ્ય અને કલાની વિન્ધના માટે અને ગંભીર તત્ત્વદર્શન માટે ।
વાડમયનો જીવતો અભ્યાસ એ આપણી સતત વહેતી ગંગોત્રી રહેવાનું

[૧૬]

ભારતનાં બીજાં પ્રાદેશિક ભાષાઓ, સાહિત્ય તથા પશ્ચિમના
અંગ્રેજી ઉપરાંત ભાષાસાહિત્ય

પણ અભ્યાસ દ્વારા મેળવવાની સમૃદ્ધિ આ બેમાં પ્રાપ્ત થતી નથી.
આપણા ભારતની બીજી ભાષાઓ—અંગાળી, મરાઠી અને હિન્દી તેમ જ
કન્નડ, તેલુગુ, તામિલ અને મલયાલમના વાડમયોનું સેવન અને તેમાંથી
મળતી પ્રેરણા ગુજરાતીના આણું અને પોપણમાં શ્રદ્ધિ કરનારા છે.

ભારતની બહાર એશિયાખંડના બીજા દેશોના વાડમયોનો અભ્યાસ
કરનાર વર્ગ ગુજરાતી સાહિત્યકારોમાં જોવા થવો જોઈશે

પણ પશ્ચિમમાં જોગેલા જ્ઞાનસૂયને આજે આપણે જે અહોભાવથી
ચર્ચાએ છીએ તેનાં વિવિધ કિરણો અંગ્રેજીમાં સમાવી શકાતાં નથી. ફ્રેન્ચ,
જર્મન અને ઇટલિયન, જોગોલ, ટર્નિનક, ડોસ્તોવસ્કિ, ટોલસ્ટોય, એકોફ,
આદિની રશિયન અને ઇંગ્લેન્ડની નોવેલિસ્ટ આદિ ભાષાઓનાં વાડમય
સમૃદ્ધ છે. અંગ્રેજીમાં નથી એવું એમનાં વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન અને કાવ્ય,
નાટક, નવલકથાદિના સાહિત્યમાં છે તે અંગ્રેજી અનુવાદો ઉપરથી પણ આપણે
કદી સંકેતે છીએ. અને યુરોપી સંસ્કારની માતાઓ ગ્રીક અને લેટીનનાં
વાડમયનો અભ્યાસ તો સંસ્કૃતથી વધારે નહિ તો પણ એટલો જ તર્પક
અને પ્રેરણાદાયક થાય એવો છે.

ભાષાસાથી ભરભાષા વિના એકાદ અપવાદ સિવાય એના ઉત્કર્ષના મહત્વના એક સાધન ઉપર ધ્યાન રાખ્યાં જ કર્યું છે: ગુજરાતીને ઉચ્ચ શિક્ષણનું વાહન બનાવવું, અંગ્રેજી અને સંસ્કૃતના પ્રવાહો જીવતા રાખવા અને વિવિધ વાહનયોના સેવન દ્વારા એને સમૃદ્ધ રાખવું.

[૧૭]

ત્રણ દ્વંદ્વોની ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા

સાહિત્ય પરિપક્વતા આત્માનો આવિષ્કાર કેવી રીતે થતો જાય છે એના અભ્યાસમાં આ ત્રણ દ્વંદ્વો ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા કરી રહ્યા છે: (૧) નવશિક્ષિત સાહિત્યકારની લોકજીવનથી પડેલી તડ, (૨) ગુજરાતી અને હિન્દીનું દ્વંદ્વ અને (૩) સાહિત્યના ઉત્કર્ષ માટે સર્વકક્ષાના શિક્ષણનું વાહન ગુજરાતી અથવા અંગ્રેજી કે હિન્દી. ગુજરાતી સાહિત્યનો ઉત્કર્ષ આપ એ રીતે ત્રણે દ્વંદ્વોનાં એણે યથાયોગ્ય-સમયોચિત નિરાકરણો કરી પોતાનું અસ્તિત્વ સહેતુક બનાવ્યું છે.

[૧૮]

ગુજરાતી ભાષાની ક્ષમતા

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિપક્વતાનાં વિદ્વતાપૂર્ણ અને દૃષ્ટિસંપન્ન પ્રમુખ-ભાષણોમાં અને તેમાં રજૂ થયેલા સંખ્યાગંધ લેખોમાં ગુજરાતી ભાષાનો ઉદ્ગમ ઝંમે સાહિત્યનો ઇતિહાસ આદિ વિષયોની શાસ્ત્રીય ગવેષણાઓ થયેલી છે. એની બહાર પણ અનેક ગુજરાતી વિદ્વાનોએ આ વિષયો અધ્યાપી છે. આ બધા ઉપરથી ગુજરાતી ભાષાના ધડતરનો ખ્યાલ મેળવવો સુગમ થયો છે. એ ધડતર ઉપર વિચાર કરવાથી ગુજરાતીની ‘ક્ષમતા’નો, વિવિધ વિચારો, તર્કો, લાગણીઓ અને ચિત્તની ગહનતાઓ તેમ જ કવિઓનાં પ્રતિભાજન્ય ઉદ્યમેનું વાહન બનવાની શક્તિનો પણ અંદાજ આપણને આવે છે. ગુજરાતી માટે જે નવું વિષયનિર્માણ આપણે ધારીએ છીએ તેને વહન કરવાની તેનામાં ક્ષમતા છે એ એના ઇતિહાસદત્ત ધડતરમાં દેખાય છે. અત્યારસુધીમાં એમાં રચાયેલા સાહિત્યપ્રકારોનો જ આ પ્રશ્ન નથી; એના ધડતરમાં નવીન નિર્માણોને, નવી અપેક્ષાઓને વ્યક્ત કરવાની ક્ષમતા છે કે નહિ એનો એ પ્રશ્ન છે. ક્ષમતા ‘હોય તો કેઈ એમ ન કહી શકે કે ગુજરાતીમાં વિજ્ઞાન લખાયું’ નથી કે અંદાલતોના સુકાદા લખાયા નથી માટે એનામાં એ રજૂ કરવાની પાત્રતા નથી.

એ ધડતરનો ખ્યાલ ગુજરાતીની શક્તિનું માપ કાઢવા મેળવેલો જરૂરનો છે. કેશવ હર્ષદ ક્રુવ અને નરસિંહરાવ આદિથી માંડીને આજ સુધીના ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યના સંશોધક વિદ્વાનોનાં નિરૂપણોમાં ખ્યાલ મળે છે.

[૧૯]

ગુજરાતી ભાષાનો ઉદ્દગમ

ઠાઈ પણ ભાષાનું મૂળ કે ઉદ્દગમ શોધવો એ નદીના મૂળ કે ઉદ્દગમ શોધવા જેવો કંઈક જરૂરિય વિષય છે. જે જલપ્રવાહને ગંગા નામ આપ્યું હોય તેની ઉપરવાસ જેમ જેમ જઈએ તેમ તેમ એક એક દેખાતો પ્રવાહ અનેક અનેક પ્રવાહોનો સંગમ માલૂમ પડે છે. તેમાંથી એકાદનું વહેણ પકડી ગિરિમળોમાં જઈએ ત્યારે કયા પ્રવાહને ગંગોત્રી મણવો એ અભિ-પ્રાયનો પ્રશ્ન બની જાય છે. તેમ ભાષાના મૂળમાં પણ છે. ગુજરાતીનું મૂળ બોલાતી ભાષાનાં ચિહ્નોથી શોધવા જઈએ તો બોલાતી વેદભાષા સુધી તે જઈ શકે, જેનું સાહિત્યકીય દલાત્તમરૂપ ‘Kṛta-śāstra’ ઋગ્વેદની ઋચાઓ છે. ઉત્તર ભારતની ખીજ ભાષાઓ—હિંદી, મરાઠી, બંગાળીને વિષે પણ આવું વિધાન થઈ શકે. ઋગ્વેદની ભાષા પરિવર્તન પામતી પામતી પાણિનિના સમયમાં (ઈ. પૂ. ૬૦૦-૮૦૦) જે આકારે પ્રાન્તભેદે પ્રવર્તતી હતી તેનું અનુશાસન પાણિનિએ કરી આર્ષ કે ઇન્દ્રસ ભાષાના પડએ ‘લોકભાષાને સ્થિર રૂપ આપી દીધું. આમાંથી ભારતની સંસ્કૃતિ માટે એક અદ્ભુત ધટના બની. એમાં એનાં વિચાર, તર્ક અને પ્રતિભાના શિક્ષિત આવિષ્કારો તો મૂર્ત થયા અને સંગૃહીત થયા; પણ પછીના યુગો માટે ભારતની ભાષાઓ અને સાહિત્યના સંબંધોને સાચવી રાખતી કે પ્રકાશતી દીવાદાંડી જેવી બની. એટલું જ નહિ પણ વારે વારે એ પોતાના સમૃદ્ધ ધાતુકોશમાંથી, નામકોશમાંથી, તદ્દિત ધાતુ સમાસ અને એકશેષ વૃત્તિઓમાંથી, ઉપસર્ગાદિ નિપાતોમાંથી વિચારકોને જરૂર પડે ત્યારે સામગ્રી પૂરી પાડી તે તે ભાષાઓને સજીવ અને સચેત બનાવતી રહી છે. સંસ્કૃતના આ પ્રભાવને લઈને યુગભેદે અને પ્રદેશભેદે જે ભાષાઓ, વ્યક્ત થતી ગઈ તે બધાનું મૂળ, પ્રકૃતિ આ સંસ્કૃત મનાવા લાગી. અર્થાત્ કે ‘પ્રાકૃતોને સંસ્કૃતમાંથી ઉદભવેલી કે આવેલી માનવાનું વલણ વૈયાકરણોમાં બંધાવા લાગ્યું. હેમચંદ્ર પોતે પ્રાકૃત શબ્દની વ્યુત્પત્તિ પ્રકૃતિ: સંસ્કૃતમ્ । તत्र भव तत्र जायत वा प्राकृतम् (अ. ८. सू. १. वृत्ति).

-એ રીતે ઘટાવે છે. ઇતિહાસસિદ્ધ વસ્તુને આધારે મૂળ શોધવાની વર્તમાન
-વૈજ્ઞાનિકપદ્ધતિ આ વ્યુત્પત્તિને ઇતિહાસની હકીકત જાણાવતી માનશે
-નહિ; પ્રાકૃતો જે લોકવ્યવહારની ભાષાઓ છે તેનું મૂળ પણ લોકવ્યવહારની
વેદકાલીન ભાષામાં જ જોશે. આથી પંડિત બેચરદાસ જેવા પ્રાકૃતનિષ્ણાત
એ વેદકાલીન ભાષાને ‘આર્ધિ પ્રાકૃતનું’ નામ આપવા પ્રેરાય છે. રાજશેખરે
તો ક્રમ બિંધે કરી યદ્ યોનિઃ ચિલ્લ સંસ્કૃતસ્ય ... તત્પ્રાકૃતં । (ખા. રા. શ્લો.-
૪૮. ૪૯) પ્રાકૃતને સંસ્કૃતનું ઉદ્ભવસ્થાન કહ્યું છે. સદ્ગૃહ્ય કાવ્યાલંકારના
ટીકાકાર નભિસાધુએ પ્રાકૃતની બે વ્યુત્પત્તિઓ આપી છે, તેમાંથી “સહજો
-વચનવ્યાપારઃ પ્રકૃતિઃ તત્ર મત્તં રૈવ વા પ્રાકૃતમ્ (ર. કા. છ. ૧, ૧૨)
-સહજ વચનવ્યાપાર તે પ્રકૃતિ, તેમાંથી યતું અથવા તે પોતે જ પ્રાકૃત
અને તદેવ દેશવિશેષાત્ સંસ્કારકરણાચ્ચ સમાસાદિતંવિશેષં સત્ સસ્કૃતાણુત્તર-
વિભેદાનામોતિ અને તે જ પ્રાકૃત સંસ્કારકરણથી વિશેષતા પ્રાપ્ત કરતાં
સંસ્કૃત અને દેશવિશેષના કારણે ગાગધી વગેરે ભેદ પામે છે.” નભિસાધુ
પ્રાકૃતને એકરૂપ મેધનિષિક્ત જલ જેવું ગણે છે.

આમ છતાં સંસ્કૃતના પ્રાકૃતો સાથેના મૂળગત સંબંધથી, તેની
-વ્યવસ્થિતતાથી તથા શિષ્ટોએ તેને સેવ્યાથી આવેલી સમૃદ્ધિ અને પ્રતિષ્ઠાથી
સંસ્કૃતનો પ્રભાવ પ્રાકૃતો ઉપર સતત રહ્યા જ કર્યો છે.

[૨૦]

ભારતીનું પરિવર્તન

ભારતીના (ઇન્ડો-આર્યન) પરિવર્તનનો ઇતિહાસ વર્તમાનયુગના એક
-ભાષાના પ્રશ્ન અંગે બોધપ્રદ છે. વૈદિક આર્યને પડખે વેદોત્તરકાલીન લોકભાષાને
પાણિનિએ વ્યવસ્થિત કરી સ્થિર કરી આપી, કૂટસ્થ જેવી બનાવી. તેથી
ભાષાપ્રવાહ પ્રાકૃતિક પરિવર્તન પામતો અટકી ગયો નહિ; દેશભેદ અને
કાલભેદ પરિવર્તનો થતાં જ રહ્યાં; જેનાં ઈ. સ. પૂર્વેના અવશેષો બૌદ્ધ-
-તિપિટકની પાલીમાં, જૈન અગોની અર્ધભાગધી કે આર્યપ્રાકૃતમાં, અને
અશોકની ધર્મલિપિઓની બોલીઓમાં સચવાઈ રહ્યા છે. પ્રદેશભેદ વ્યક્ત થયેલી
પ્રાકૃતોનું પ્રતિબિંબ નાટ્યકલાના કાવ્યપાઠ્યોમાં વ્યક્ત થયેલું હશે, તેથી
-ભરતે નાટ્યશાસ્ત્રમાં તેમનો નિર્દેશ કર્યો છે :

માગધ્યવન્તિજા પ્રાચ્યા શૌરસેન્યધંમગધી ।

ચાહ્લકા દાક્ષિણાત્યા ચ સપ્ત ભાષાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૪૯ ॥

પાંચેક વાર ઉલ્લેખ કર્યો છે (અ. ૭. ૫. ૩૩, ૩૪. જ. ૧૦ ૫. ૫૦, ૫૧, ૫૫). એમાં એક વાર ગૌડ, છુટાદિ પ્રદેશોનાં વાસીઓને કઈ કઈ ભાષાઓમાં રુચિ હોય છે તેનો નિર્દેશ કરતાં કહે છે કે ‘સકલ મન્વાસીઓ, ટકો અને ભાદાનકોના ભાષાપ્રયોગોમાં અપભ્રંશ સહિત સંસ્કૃત હોય છે (અ. ૧૦ ૫. ૫૧). દેશવિશેષથી ભાષાવિશેષ હોય છે એ સમજાવતાં આ ઉલ્લેખ આપ્યો છે. મરુભૂમિ એટલે મારવાડ લિજમાલની આગુખાગુનો પ્રદેશ, રાજસ્થાનમાં જોધપુર જિલ્લાનો પ્રદેશ, જ્યાં ગૂર્જરાના ઉલ્લેખ કરતાં શિલાલેખ મળ્યા છે. તેના લિન્નમાલ નગરમાં ચાપ અને ગુર્જર પ્રતિહારોનાં રાજ્યો હતાં. ભાદાનકને ચીમનલાલ દલાલ સતલજ અને વિનશન વચ્ચેનો પ્રદેશ ગણે છે (કા. મી ૫ ૩૦૧). ટકો અર્થાત્ ટાંકમતિનો પ્રદેશ ખિઆસ અને સિંધુ વચ્ચેનો; આ બધા પ્રદેશો ભારતમાં પશ્ચિમ-ઉત્તરે આવેલા છે, જ્યાં ગુર્જરોની વસાહતો હોવાનું ઐતિહાસિકો સિદ્ધ કરે છે. કાવ્યપરીક્ષા માટે રાગ ને કવિસમાજ યોગે તેમાં ત્રિની પશ્ચિમે અપભ્રંશ કવિઓ ખેસે એવા ઉલ્લેખ ઉપરથી પણ એમ અનુમાન કરી શકાય કે અપભ્રંશ ભારતના પશ્ચિમ પ્રદેશની ભાષા હતી.

હેમચંદ્ર પહેલાં વાગ્ભટ તેના કાવ્યાલંકારમાં સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ અને પેશાચી (ભૂતભાષિન) એ ચાર ભાષાઓ કાવ્યની કાપા બને છે એમ જણાવે છે (પરિ. ૨, ૧). તેના મતે તે તે દેશોનું શુદ્ધભાષિત-અપરભાષાથી અમિત્રિત-તે અપભ્રંશ; અર્થાત્ કે જેને આજે આપણે પ્રાદેશિક ભાષા કહીએ છીએ તે અપભ્રંશ. એમાંથી ફલિત એ થાય કે આવા પ્રદેશો અનેક હોવાથી અપભ્રંશો પણ પ્રદેશવાર અનેક હોય.

હેમચંદ્રનાં શિષ્યો રામચન્દ્ર અને ગુણચન્દ્ર. ‘અપર વાક્ય-પ્રકાર’ને સમજાવતાં કહે છે દેશોદેશે સ્વદેશગીઃ ॥ (ના. દ. કા. ૪૧. વિવેક ૪.), દેશવિશેષોને જણાવવા હોય ત્યારે ‘સ્વદેશગિરા’ યોજવી; અર્થાત્ તે તે પાત્ર જે દેશનું ગર્વ્ય હોય તેની પોતાની ભાષા, આ સ્વદેશગિરા, હેમચંદ્રનાં શિષ્યોને મતે અપભ્રંશમાં આવે છે : इय च देशगीश्च प्रायोऽपभ्रशो निप [त] तीति । (એજન કા. ૪૨. ૫ત્તિ. ૧૮૩ દ્વિ. આ).

હેમચંદ્રે અપભ્રંશને તારવ્યુ ત્યારે તેમની સમક્ષ તે જ દેશોના અપભ્રંશો હશે.

અપભ્રંશભોદોનો સ્પષ્ટ નામનિર્દેશ નમિસાધુ રદ્દના ઉપરના શ્લોકની તીકામાં (રચના ઈ. સ. ૧૦૬૯) કરે છે : ‘પ્રાકૃત એ જ અપભ્રંશ છે’

એમ કહી “ભૂરિભેદ”નું વાસ્તવિકપણું સમજાવતાં કહે છે, “અન્યૈરુપનાગરા-
મોગ્રામ્યાત્વમેદેન ત્રિષોક્તસ્ત્રિસાર્થમુક્તં ભૂરિભેદ इति। (પૃ. ૧૫) બીજાઓ
ઉપનાગર, આબીર અને ગ્રામ્ય એવા જે ત્રણ ભેદ કહે છે તે મતનું નિરસન
કરવા ભૂરિભેદ, ત્રણ નહિ પણ ઘણા વધારે ભેદ છે એમ કહે છે. અપભ્રંશના
આ ઘણા ભેદો કયા એ જાણવાનું કોઈ તત્કાલીન પ્રમાણ નથી. સત્તરમા
સૈકાનો માર્કપ્ડેય પ્રાકૃતસર્વસ્વમાં ૨૭ અપભ્રંશો ગણાવે છે, જે કે નમિ
સાધુની જેમ એ મુખ્ય ભેદો ત્રણ સ્વીકારે છે: નાગર, પ્રાચ્ય અને ઉપનાગર.
પ્રાચ્ય એ આબીરોની ભાષા ગણાય છે. માર્કપ્ડેયના મતે પ્રાચ્ય સિન્ધુ
દેશોદય છે (વા. ૧૮. સૂ. ૧.), પણ આ સિન્ધુ દેશથી સિંધ સમજાવાનો
નથી પણ પંજાબ સમજાવાનો છે, જ્યાં આબીરોનો વાસ હતો.

આ ઉપરથી એમ અટકળ કરી શકાય કે અપભ્રંશના આવા ત્રણ
ભેદોની પરંપરા હશે. માર્કપ્ડેયે જે ૨૭ અપભ્રંશો ગણાવેલા છે તેમાં
ભારતના ઘણાં પ્રદેશવાચક નામો આવે છે. તેમાં ગૌર્જર અને આબીર પણ
છે. તેણે લક્ષણ તો ત્રણનાં જ આપ્યાં છે. માર્કપ્ડેય નાગરને મહારાષ્ટ્રી અને
શૌરસેનીમાં પ્રતિષ્ઠિત ગણે છે (પાદ. ૧૭ સૂ. ૧), પ્રાચ્ય નાગરમાંથી સિદ્ધ
થાય એવું માને છે અને નાગર અને પ્રાચ્યના સાંકર્ષને ઉપનાગર ગણે છે
(પાદ ૧૮, સૂ. ૧, સૂ. ૧૨).

[૨૨]

ગૌર્જર અપભ્રંશ

સાતમા સૈકામાં અપભ્રંશ આબીરોની ભાષા કહેવાતી. ૬૫૩ (ઈ. સ.
૬૬૦-૬૮૦) એ કહ્યું છે કે કાવ્યોમાં આબીર આદિની ભાષા વપરાય
ત્યારે તે અપભ્રંશ કહેવાય છે: આમીરાદિગિઃ કાવ્યેષ્વપભ્રંશ इति સ્વતાઃ
(પરિ. ૧. શ્લો. ૩૬). આબીરો ઇ. પૂ. ૧૫૦ પહેલાં ભારતમાં દેખાય છે.
મહાભાષ્યકાર તેમનો ઉલ્લેખ કરે છે. એમનો નિવાસ સિન્ધુ દેશમાં એટલે
કે સિન્ધમાં નહિ પણ જૂના રાવણપિંડી જિલ્લાના પેથાવર તાલુકામાં હતો.
તેમની પૂર્વના જિલ્લાઓમાં ગુર્જરા તેમના પાડોશીઓ હતા. પછીના
યુગોમાં આબીરો અને ગુર્જરા ભારતના બીજા બીજા ભાગોમાં પ્રસાર્યાં. ગુર્જરા
ખાસ કરીને દક્ષિણ દિશામાં વિસ્તર્યાં. તેમનું લિન્નમાલમાં રાજ્ય જાણીતું
છે. આ બન્ને દારદિક જાતિની ઉપજાતિઓ મનાય છે. આબીરોને
મહાભારત પંજાબમાં વસતા નોંધે છે; પછી તેઓ કુશ્મેરમાં દેખાય છે.

તેમનાં વંશજો આદિરો પૂર્વમાં બિહાર સુધી વિસ્તરે છે. એમાંની કેટલીક ટોળાઓ દક્ષિણ દિશામાં જાય છે અને ગુજરાતના પશ્ચિમ કિનારે વસે છે. તેમણે સારી કીર્તિ મેળવી હતી. આંધ્રભૂતો પછી વિષ્ણુપુરાણ પ્રમાણે આદિરોનો વંશ આવે છે. +

રાજશેખરનો મરુ, ટંક, ભાદાતકનો ઉલ્લેખ પણ આની સાથે બંધ બેસે છે. ગુર્જર પ્રતિહારવંશના રાજા મહેન્દ્રપાલનો એ ઉપાધ્યાય અને તેના પુત્ર મહીપાલનો પણ સત્કાર પામેલો રાજશેખર અપભ્રંશને સુમળોડપત્રઃ (બા. રા. અં. ૧ શ્લો. ૧૧)* દહે છે તે પણ જરાજર બંધ બેસે છે.

આ આબીરો અને ગુર્જરોની બોલી તે કાવ્યમાં વપરાતાં અપભ્રંશની ખાસ સંજ્ઞા પામી એમ ૧૬વીના ઉલ્લેખમાંથી ઇતિહાસસંગત તાત્પર્ય નીકળે. આબીરો અને ગુર્જરોની સત્તા ફેલાતાં અપભ્રંશ સંસ્કૃત પ્રાકૃતની જેમ કાવ્યની ભાષા બની. તેમ થતાં તેમાં નિપજુનતા પણ આવતી થઈ હશે. આબીરો અને ગુર્જરોની સત્તા ભારતના જુદા જુદા પૂર્વ અને પશ્ચિમના પ્રદેશોમાં ફેલાતાં તેમની વ્યાકરણસંસ્કાર પામેલી ભાષાને સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત જોડે ભારતની ભાષા તરીકે સ્થાન મળ્યું. હેમચંદ્રે નિરૂપેલા અપભ્રંશમાં ઉત્તર હિંદની બધી મુખ્ય ભાષાઓ—હિંદી, મરાઠી, બંગાળી, ગુજરાતી—પોતપોતાની પ્રાચીન અવસ્થાઓ જોઈ શકે છે, કારણ કે હેમચંદ્રે ઘણા પ્રાન્તિક વિકલ્પોને તેમાં અવકાશ આપ્યો છે; એ કારણ ઉપરાંત આબીરો અને ગુર્જરોનો ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશોમાં રાજકીય વિસ્તાર થયો એ પણ કારણ નજરું નહિ.

[૨૩]

ભાષાની પરિવર્તનપ્રકૃતિનો બોધપાઠ

આમાં વર્તમાનકાલ માટે એક બોધપાઠ છે. વૈયાકરણો જુદી જુદી બોલીઓમાંથી એક ભાષા ભારત માટે જોઈ કરે, પણ ભાષા તો કાલબેદે અને પ્રદેશબેદે પાછી અનિવાર્ય રીતે પરિવર્તન પામી લિન્ન ભાષાઓનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. પાણિનિએ સંસ્કૃતને સ્થિર કરી અને તેનો પહેલાં બ્રાહ્મણોએ, પછી-બૌદ્ધોએ અને જૈનોએ ‘ધોરણી’ ભાષા તરીકે પ્રચારમાં રાખી. પણ એ સંસ્કૃતનું લૌકિક રૂપ તો માગધી, સૌરસેની, પૈથાચી આદિ

+ Keith Sanskrit Literature pp. 33-34.

* અપભ્રંશ પાઠાવલિ દ્રવ્યોદ્ધાત પૃ. ૧૫

પ્રદેશભેદે ભિન્ન થઈ ગઈ, તે બધાંનું અનુશાસન પ્રાકૃતમાં થયું જેને કેટલાક મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃત કહે છે. પણ પ્રાકૃતનાં બેદો તો પરિવર્તન પામતા રહ્યા અને તે તે પ્રદેશના અપભ્રંશો બન્યા. તેમાં અપભ્રંશનું અનુશાસન કરી વૈયાકરણોએ-ખાસ કરી હેમચંદ્રે તેને ભારતની ભાષા થવાને અવકાશ આપ્યો. પણ અપભ્રંશના વહેવારુ સ્વરૂપે પ્રદેશભેદે વિશેષતાઓ ધારણ કરતાં કરતાં ગુજરાતી, હિંદી, મરાઠી, બંગાળી એ વિવિધરૂપે પાછાં વ્યક્ત થયાં.

ભારતીનું આ ઇતિહાસ વિવરણ સાચું હોય તો એમાંથી મને તો એ એક મળે છે કે આપણે વર્તમાનમાં હિંદી કે એવી કોઈ એક ભાષાને ભારતીનું સ્થાન રાજકીય અનુશાસનથી અને શબ્દાનુશાસનથી આપીશું, તો તે ભારત જેવડા દેશમાં પાછું પ્રાદેશિક ભાષારૂપે તે તે પ્રાન્તની વિશેષતાઓ સાચવતું પરિવર્તન પામવાનું. હેમચંદ્રે પ્રાકૃતો માટે અને અપભ્રંશો માટે જેવો પ્રયત્ન કર્યો છે તેવો ગુજરાતી, હિંદી, મરાઠી, બંગાળીમાંથી સમાન ભાષા તારવવામાં કે ધડવામાં થઈ નહિ શકે, કારણ કે બીજાં ઇતિહાસગત બળોએ આ ભાષાઓને એવી વિશેષતાઓ આપી છે કે તેમના સમાન વ્યાકરણમાં આ બધી વિશેષતાઓ સાચવતાં તે નિરર્થક બની જાય. એટલે આપણે તો ગોવર્ધનરામે પહેલી સાહિત્ય પરિષદમાં કહ્યું તેમ સંસ્કૃત શબ્દો દ્વારા જ સાન્નિધ્ય ઇળવી શકીશું. પણ એ પોતે સૂચવે છે તેમ સંસ્કૃત પ્રત્યયો દ્વારા શક્ય નથી લાગતું. બીજો અને સાર્થક ઉપાય તો જેમ પ્રાચીનકાલમાં ભિન્ન ભિન્ન ભાષા-ભાષીઓનો સતત સંપર્ક રહેતો તે પાછો જીવતો કરવામાં છે. અંગ્રેજીએ આપણા એ સંપર્કને જુલાવી દીધો છે એ ઇતિહાસસિદ્ધ હકીકત છે. અંગ્રેજી દ્વારા જે અખિલભારતનું સંકલન કરવાનું હશે તો ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓ વધારે ને વધારે અલગ થવાની એમ મને લાગે છે.

[૨૪]

ગૌર્જર અપભ્રંશ અને પ્રાચીન ગુજરાતી

સોલંકીઓના યુગમાં ગુજરાતની ભાષાને બીમ-૧ નો સમકાલીન ધારાનો ભોજ અપભ્રંશ કહે છે. સરસ્વતીકંઠાલરણ્યમાં ભોજ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત પછી અપભ્રંશને મૂકે છે (પરિ. ૨, શ્લો. ૧૦.), અને એ પછી પૈશાચી, શૌરસેની અને માગધીને ઉલ્લેખે છે (પરિ. ૨, શ્લો. ૧૧). ગૌર્જરને માટે કહે છે કે તેમને સતોપ પોતાના અપભ્રંશથી જ થાય છે,

ખીજ ક્રાઈથી નહિ, અર્થાત ખીજ ક્રાઈ અપભ્રંશથી નહિ : ગવ્યગ્રંથેન દુષ્યન્તિ
સ્વેન નાન્યેન ગુર્જરાઃ ॥ (પરિ. ૨, શ્લોક ૧૩).

ગુર્જરાનું પોતાનું અપભ્રંશ જે તેમને બહુ પ્રિય હતું તે ગુજરાતી
ભાષાનું આદિમ સ્વરૂપ.

ગુજરાતમાં ભારતના ખીજ પ્રદેશોની જેમ સંસ્કૃત સિવાયની
ખીજ ભાષાઓને પ્રાકૃત કે ‘ભાષા’ કહેવાનો રિવાજ હતો.
ના. શા. માં સૂચવેલી ભાષાવિભાષા અંગે અભિનવગુપ્તપાદે આ શ્લોક
રૂપક કરી છે : માયા સત્ક્રનાપગ્રંથઃ । સંસ્કૃતનો અપભ્રંશ તે ભાષા જેમાં
પ્રાકૃતો આવી જાય, માયાપગ્રંથસ્તુ વિમાયા—આમાં અપભ્રંશો આવી જાય.
આ વિભાષાઓમાં તે તે દેશનાં ગદ્યવરવાસીઓ અને સામાન્ય માણસોની
ભાષાઓ આવી જાય. મા તત્તદેશ એ ગદ્યવરવાસિનાં પ્રાકૃતવાસિનાં ચ ।
(અ. ૧૭, શ્લોક. ૫૦, વૃત્તિ પૃ. ૩૭૬). અર્થાત કે ગુર્જર ભાષા તરીકે
ગુર્જર ઉદ્દેશ્ય ન કરે તો તે ગુર્જર ભાષા ન હોવાનો પુરાવો નથી, પણ
ખીજઓ ત્યારે પોતાની ભાષાથી ધ્રુત ભાષાનો ઉદ્દેશ્ય કરે ત્યારે તેમને
જે નામે એ જાણીતી હોય તે નામથી ઉદ્દેશ્ય કરે. આ રીતે ધારાના
ભોજદેવે ગુર્જરાના અપભ્રંશનો ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે.

અપભ્રંશ ભાષાનું જૂનામાં જૂનું ઉદાહરણ ઈ. સ. પાંચમા સૈકાના-
રચાયેલા પ્રાકૃત ભાષાના વસુદેવદિંડીમાં મળી આવે છે :

પાસિં કરિપ ચઉરંસિયં રેવા-પય-પુરિણ્યં
સેડિયં ચ ગેરહેરિપ સસિપભવરિણ્યં
મંઈ સુયં પિ એકકલિયં સયણિનિવરિણ્યં
સવ્વરતિં થોસેઈ સમાણુ-સવરિણ્યં ॥*

આમાં ક્રાઈ નાચિકાઓના પ્રકારમાં ન આવે એવી એક નાચિકાનો,
ભણેસરી પતિની યુવાનપત્નીનો બળાપો છે.

* સેજે સુતેલી સુજને સુકીને
એકેલી ને દોલેલી, પાસ લે તો
પાટી, ખડી ચંદ્ર સમાન ભિજળી
મહે, અને ગોખતો આખી રાત
સમાન સવણું—સમાન સવણું.

ઉદ્યોતનસરિએ જાળાણિપુર બિન્નમાલ પાસેના ઝાલોરમાં રહી - સક સંવત ૭૦૦ (ઈ. સ. ૭૭૮)માં પૂરી કરેલી કથામાં જુદા જુદા પ્રદેશોનાં વણિકો કેવી ભાષા બોલે છે તેનો નિર્દેશ છે. એક રાજપુત 'હટ્તમગ'— હાટમાર્ગ—અમરમાં પ્રવેશે છે. તત્ત્વ ય પવિસમાણેણ દિદ્ધા અણેયદેસમાસા—લક્ષિણ દેસ વણિણ ત્યાં પ્રવેશતાં અનેક ભાષાથી લક્ષિત-ઓળખાતા—દેશવણિકો જોયા. તેમાં વાંકા, જડ, જાડા, બહુ મોળ, કંઠણ, રથૂળ—સૂઝેલા અંગવાળા મારુઓને “અર્પા—તુર્પા” —“આપ તમે” બોલતા સાંભળે છે: ‘ઘી અને માખણથી પુષ્ટાંગ ધર્મપરાયણ અને સંધિવિગ્રહમાં નિપુણ બીજા ગુર્જરાને જોઈ રે મજાં ના રે મલા’ એમ બોલતા પછી જુએ છે, પછી જુએ છે સ્નાન કરેલા અને વિલેપનયુક્ત, શેંથા વાળ, સુશોભિત ગાત્રવાળા લાટોને—અમ્હં કાઈં તુમ્હં—અમારું તમારું શું? બોલતા જુએ છે, પછી પાતળા, સ્યામળા, સુંદર દેહવાળા, કોપાર્ધ જાય એવા, માની અને કોધી—માલવને માડય માણી તુમ્હે—ભાઈ અને બહેન તમે’ એમ બોલતા માલવોને જુએ છે * આ મરુઓ, ગુર્જરા, લાટો, માલવોની બોલીઓ છે. કુવલયમાલામાં અપભ્રંશના ‘સુંદર સંદર્ભવાળું’ ગદ્ય પણ મળે છે.’*

કુવલયમાલામાં આપણે ગુજરાતીને સહેલાઈથી ઓળખી શકીએ છીએ; પણ હેમચંદ્રના અપભ્રંશ વ્યાકરણનાં ઉદાહરણો જોઈએ તો આપણને ગુજરાતી સંભળતા હોઈએ એમ લગલગ લાગે.

મજા હુમા જી મારિમા વહિણિ મહારા વન્તુ
લજ્જેજં તુ વયંસિ અહુ જદ્દ જગ્મા ધરુ દનન્તુ ॥

ભત્રું થયું જે મારીઓ બેની મારે કંથ
લાજું સહિયરની મહી, જે લાગે ધરને પંથ

અથવા તો

एकहिं अकिलहिं सावणु अचहि मदव ।

શ્રાવણુ આંખે એકથી, બીજે ભાદરવે — . . .

* કુવલયમાલા પૃ. ૧૫૨. ૫૩. સિં. જી. મ. મુંબઈ, ૧૯૫૯

* ગુજરાતી ભાષાની ઉત્ક્રાંતિ પૃ. ૧૬૨

અથવા

જીવિત વાસુ ન વસદહં ઘણુ પુણુ વાસુ ન હ્રુ ।

દોષિ વિ અવસર નિવહિઆદ તિણસમગણદ વિસિદ્ધ ।

જીવિત કોને વહાણું ના, ધન નહિ કોને ધૃષ્ટિ

ખ-ને પણ અવસર પડે તૃણસમ ગણે વિશિષ્ટ

આવાં અનેક ઉદાહરણો છે. હેમચંદ્રે પોતે પ્રાકૃત દ્વાયાશ્રયના આદિમા સર્ગમાં કુમારપાલને ઉપદેશ આપતા ૧૪ થી ૮૩ : ૬૭ શ્લોકો અને ૭-દોનુ શાસનમાં કેટલાંક સ્વરચિત પદો અપભ્રંશમાં આપ્યાં છે : જેમ કે—

અમ્હે નિન્દડ કોવિ જણુ અમ્હેઈ વળગડ કો વિ ।

અમ્હે નિન્દ્રહું કં વિ નવિ, નમ્હેઈ વળ્ણુ હું કંવે ॥ ૩૭

અમને નિન્દો કોઈ જન, વણુવો અમને કોઈ,

અમે કોઈ નવ નિંદોએ વણુવીએ નવ કોઈ.

આ બધી અપભ્રંશની ભાષાસામગ્રીથી કેશવ હર્ષદ ક્રુવે ખીજ સાહિત્ય પરિપક્વા મુંબઈમાં ભરાયેલા ખીજ અધિવેશન(૧૯૦૭)માં મત પ્રદર્શિત કર્યો કે : “હેમચંદ્રાચાર્યની અજ્ઞાધ્યાયીનો અપભ્રંશ ગુજરાતી જ છે” (પૃ ૩૬); અને જણાવ્યું છે કે : “દશમા-અગિયારમા શ્લોકથી ચૌદમા શ્લોક સુધીના પહેલા યુગની ભાષાને અપભ્રંશ કે પ્રાચીન ગુજરાતી નામ આપવું યોગ્ય છે. પ્રાકૃતનિષ્ણાત પં. એચરદાસ પોતે સ્પષ્ટ અભિપ્રાયના છે કે, “વિદ્વાનો હેમચંદ્રના સમયમાં જે લોકભાષા પ્રચલિત હતી તેનું નામ ‘અંતિમ અપભ્રંશ’ આપે છે. મારા નમ્ર કથન પ્રમાણે તેઓ જે ભાષાને ‘અંતિમ અપભ્રંશ’ કહે છે તે જ આ આપણી જિગતી ગુજરાતી છે (ગુ ભા. ઉ. પૃ. ૧૮૫). તેથી જ તેઓ પોતાનાં વ્યાખ્યાનોના પારંભમાં કહે છે : “હેમચંદ્રાચાર્યને વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ ગુજરાતીના પાણિનિ સમન્તું છું અને સાહિત્યિક કાવ્યની દૃષ્ટિએ ગુજરાતીના-ગુજરાતી સાહિત્યના—આદિમ વાદમીકિ, પણ તેઓ છે” (એજન પૃ. ૨).”

ગુજરાતીના પંડિત કે. કા. શાસ્ત્રી પણ આ જ જાતનું સમર્થન કરી પહેલા ‘યુગને ગૌર્વ’ અપભ્રંશ કે પ્રાચીન ગુજરાતી એવું નામ આપે છે.

નરસિંહરાવનો મત થોડાક જુદો પડે છે. સુરતમાં થયેલા સાહિત્ય પરિષદના પાંચમા અધિવેશન(૧૯૧૫)ના પ્રમુખભાષણમાં પોતે 'ગુજરાતી ભાષાના વિકાસક્રમની સમયરેખા નીચે પ્રમાણે આંકે છે :

[અપભ્રંશ : વિ. સં. ૬૫૦ સુધી]

મધ્યકાલીન અપભ્રંશ વિ. સં. ના ૧૩મા સૈકા સુધી;

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| અંતિમ અપભ્રંશ (= ડો. ટેસિટોરીની જૂની પશ્ચિમ રાજસ્થાની) | } | વિ. સં. ના ૧૩મા સૈકાથી સંવત ૧૫૫૦ સુધી | (પૃ. ૧૬૨) |
|--|---|--|-------------|

મતભેદ નામકરણનો છે : વિ સં. ૧૩મા સૈકાથી સંવત ૧૫૫૦ સુધીની ભાષાને 'અંતિમ અપભ્રંશ' કહેવી કે 'પ્રાચીન ગુજરાતી' કહેવી કે 'ઉગતી ગુજરાતી' કહેવી એનો છે. એ ભાષાને પશ્ચિમ રાજસ્થાની નામ આપવું એ તો ઇતિહાસદ્રષ્ટિએ સંગત નથી. ગુર્જરાત-ગુર્જર પ્રતિહારોત્તર રાજ્ય પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં હતું. અપભ્રંશ એ આબીર-ગુર્જરાની ભાષા-એટલે એને નામ તો જાતિ પ્રમાણે ગૌર્જર અપભ્રંશ કે પ્રાચીન ગુજરાતી જ આપી શકાય. કુવલ્લભાલામાં જો કે ગુર્જર વણિકની ભાષાનો એ બોલનો જ ઉદ્ભવ છે, છતાં જાલાસિપુરમાં એ કથાને પૂર્ણ કરનાર ઉદ્યોતનસુરિને (ઈ. સ. ૭૭૮) એ ભેદ તો સ્પષ્ટ છે. તે મરુઓ, ગુર્જરા, લારો અને માલવાની બોલીઓ જુદી જુદી ગણે છે. તેમાં ગુર્જરનું 'મસ્લહ' એ અપભ્રંશ જ છે, ન્યારે મરુ આદિના બોલમાં સ્પષ્ટ નિર્દેશ નથી. વળી ભોજ (રાજ્યકાળ : લગભગ ઈ. સ. ૧૦૧૦-૧૦૫૪) પણ ગુર્જરાના પોતાના અપભ્રંશનો ઉદ્ભવ કરે છે તે હું કહી ગયો. તેથી હેમચંદ્રના વ્યાકરણનું અપભ્રંશ ઉત્તર હિંદની બધી ભાષાઓની પ્રાચીન અવસ્થા કહી શકાય, પણ ઉદ્યોતનસુરિ અને ભોજ નિર્દેશનું અપભ્રંશ તો ગૌર્જર અપભ્રંશ કહેવાય અને હેમચંદ્રની પ્રાકૃત દ્વાગ્રયમાંની અપભ્રંશ કવિતાને ગુજરાતી અપભ્રંશ જ કહેવું પડે. પ્રાચીન ઝઝ-રાજસ્થાની અને ગુજરાતીના સાદર્યનું કારણ આ બધા પ્રદેશોમાં ગુર્જરા હતા અને તેમની પ્રેમચૌર્યભરેલી કવિતા એ બધા પ્રદેશોમાં વિસ્તૃત હતી એ છે પરંતુ એનાં અવશેષો સાચાં મુખ્યત્વે ગુજરાતના હેમચંદ્રે. પશ્ચિમ રાજસ્થાન કે ગુજરાત એવાં પ્રાદેશિક નામો હાલની રાજકીય પ્રાદેશિક સીમાઓને ધારણે ભાષાના નામકરણની બાબતમાં સંબંધ કરે છે. ગુર્જરાનાં રાજ્ય રાજસ્થાન અને ગુજરાત બંનેમાં થયાં

હતાં. તેથી આ બધા પ્રદેશોને આવરી લેતી પ્રાચીન ભાષાને પ્રાચીન ગુર્જરી કે ગૌર્જર અપભ્રંશ કહેવી એ મારે મતે ઇતિહાસસંગત વધારે છે. એને રાજસ્થાની અને ગુજરાતી બન્ને પિતા-માતા ગણી શકે છે.

આમ ગુજરાતી ભાષાનું ઘડતર ઈસ્વીસનના દસમા-અગિયારમા શતકથી ચતુ દેખાય છે. એના વારસામાં અપભ્રંશ પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત છે. ખાસ કરીને સંસ્કૃત છે. એ હેમચન્દ્રે અપભ્રંશના લક્ષણને અંતે ‘શેષ સ્ફુટવત્ સિદ્ધમ્’ (અ. ૮. પા. ૪ સ. ૪૪૮) કહ્યું છે, બ્યારે બીજી ભાષાઓને અંતે શેષ શૌરસેનીવત્ ઇત્યાદિ કહ્યું છે તે ઉપરથી પરંતુ વધારે સ્પષ્ટ રીતે માર્કરૂડેએ સ્ફુટતાલ્પા વ ગૌર્જરી (પ્રા. સ. પાદ. ૧૮ મ. ૧૨ પછી પૃ. ૧૨૨) એમ જે ગુર્જરીને સંસ્કૃતાલ્પા કહી છે તે ઉપરથી સમજી શકાય છે પડિન કે. કા. શાસ્ત્રીએ ૧૪મા શતકના ગદ્યના કેટલાક નમૂના આપી આ સંસ્કૃતાલ્પતાના લક્ષણની વાસ્તવિકતા દર્શાવના પ્રયત્ન કર્યો છે (આપણા કવિઓ ભા. ૧ પૃ. ૨૫૩-૨૫૬). તરુણ પ્રભાચાર્યની (સં. ૧૪૧૧) ગદ્યકથાઓનો હવાલો આપી તેમણે એ પણ બતાવ્યું છે કે, “ધસાયેલાં જૂના રૂપોને સ્થાને પ્રાયઃ તત્સમ સંસ્કૃત શબ્દોની ભરતી કરવાનું ગુજરાતની ભાષાનું એક પ્રધાન લક્ષણ હતું” (એજન પૃ. ૩૫૩).

ભાષાના ઘડતરમાં જે મોટો ફેરફાર થયો તે કેશવ હર્ષદ દ્વારા શબ્દોમાં જ આપુ : “જેટલે દરજ્જે વૈદિક ભાષા જે સામાન્ય રીતે સંસ્કૃત નામથી ઓળખાય છે, તે લૌકિક સંસ્કૃતથી ભાષારાશ્વની દૃષ્ટિએ ભિન્ન છે, તેટલે દરજ્જે અથવા તેથી પણ વિશેષ આ અપભ્રંશ, જે પ્રાકૃત નામથી પ્રસિદ્ધ છે તે મહારાષ્ટ્રી આદિ પ્રાકૃતથી ભિન્ન છે. પ્રાકૃતનું વ્યાકરણ-કલેવર સંસ્કૃત વ્યાકરણનાં મૂળતત્ત્વોનું બંધાયેલું છે જે Synthetic Stage એટલે સમસ્ત દશામાં સંસ્કૃત છે, તે જ દશામાં નિર્દિષ્ટ પ્રાકૃત છે. સંસ્કૃતના જ રૂપાખ્યાનના પ્રત્યેક ધસાયલા પ્રાકૃતમાં કાયમ રહ્યા છે. અપભ્રંશમાં એ પ્રત્યેક છેકાછેક ધસાઈ જઈ, તેમની જગા નવા પ્રત્યેકોથી પૂરવામાં આવે છે. નામનું અથવાના એકવચનનું પ્રાકૃતરૂપ અને ક્રિયાપદનું વર્તમાનકાળનું અંગ, એ અપભ્રંશમાં મૂળ બને છે તે તેના ઉપર સમગ્ર રૂપાખ્યાનની ધમારત બંધાય છે. એ રીતે જેને Analytical Stage એટલે વ્યસ્ત દશા કહે છે, તેમાં અપભ્રંશ ભાષાને પ્રવેશ કરતી આપણે જોઈએ છીએ” (પૃ. ૩૬). આ વિષય ઉપર રમણભાઈએ ચોથી ગુ. સા. પ. માં નિબંધ આપ્યો હતો. નરસિંહરાવે ‘ગુજરાતી ભાષાનું બંધારણ’ એ શીર્ષક-

વાળાં લેખમાં રમણભાઈના કેટલાક મતોની પરીક્ષા કરી છે (મનોમુકુર
ભા. ૧ પૃ ૫૦૫-૫૬૭).

[૨૫]

અંગ્રેજીના ઉદ્ભવની સાથે તુલના

અહીં અંગ્રેજી ભાષાનાં પરિવર્તનોનો ઇતિહાસ સરખાવવા જોવા છે. તેમાં એંગ્લોએક્સન કે આદ્ય ઇંગ્લીશનો યુગ ઈ. સ. ૭૯૦-૬૦૦-૧૧૦૦. પ્રાચીનમાધી મધ્યયુગીનમાં આવવાનો પરિવર્તનકાલ ૧૧૦૦-૧૨૦૦, મધ્યયુગીન અંગ્રેજી ૧૨૦૦-૧૩૦૦-૧૪૦૦, સુધીમાં, મધ્યયુગીનનું અર્વાચીન અંગ્રેજીમાં પરિવર્તન ૧૪૦૦-૧૫૦૦, અર્વાચીન અંગ્રેજીની પ્રથમ અવસ્થા-ટ્યુડરયુગનું શૈક્ષરિયરનું અંગ્રેજી ૧૫૦૦-૧૬૫૦. એ પછીનું ઉત્તર અર્વાચીન અંગ્રેજી.† મધ્યયુગીન અને અર્વાચીન અંગ્રેજીનો તફાવત હેનરી સીટ આમ બતાવે છે : In the middle period literary English was still distinctly an inflectional language. In the Modern Period it became mainly uninflectional, with only scanty remains of the older inflections.* અર્થાત્ કે મધ્યયુગીન એ પ્રત્યયાદિથી યુક્ત રૂપાખ્યાનાત્મક synthetic કે સમસ્ત ભાષા હતી, જ્યારે અર્વાચીન અંગ્રેજી એમાંથી મુક્ત થઈ analytical-અર્થતઃ ભાષા બની. આ પરિવર્તન ઈ. સ. ૧૫૦૦ પછી થયું માનવું જોઈએ. ગુજરાતી માટે આવું ભાષાપરિવર્તન ઈ. સ. ૧૨૦૦ માં સૈકામાં થયું હતું. આથી ભાષા વધારે છૂટી થાય છે એ એક સાલ છે.

[૨૬]

અરબી, ફારસી આદિની અને અંગ્રેજી આદિની અસર

ગુજરાતી ભાષાના આ આનુવાંશિક ધડતરમાં એક નવું તત્ત્વ ઇસ્લામી અમલ દરમિયાન દખલ થયું, અરબી, ફારસી અને તુરકી ભાષાઓમાંથી.

† (p. 1 A Primer of Historical English Grammar by Henry Sweet, Oxford, 1902) ;

* (ibid. P. 9)

ગુજરાતીના સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ શબ્દોના ભંડારમાં આ ભાષાઓનાં અસંખ્ય શબ્દોનો ઉમેરો થયો. એટલું જ નહિ, ઉચ્ચારણની બાબતમાં પણ અસર થઈ હોવાનો સંભવ છે. વાક્યરચના ઉપર એમની અસર દેખાશે. હાલમાં છોકરાના નામ પછી બાપનું નામ બોલવાનો જે રિવાજ છે તે ફારસીમાંથી આવ્યો છે. ફલાણા-બિન-ફલાણા એમાંથી બિન આપણે કાઢી નાંખ્યું છે. આ ભાષાઓનાં છંદો પણ પ્રખ્યાત થયા છે. ભવાઈની ખોલીમાં આ અસરોના દાખલા મળશે. રેખતો-જેનો અર્થ 'ઉર્દૂ કવિતા, ફારસી અને ઉર્દૂ કવિતાનો એક ઢાળ' થાય છે તેનો ઘણો પ્રચાર ભવાઈમાં છે. નયસુંદરે રૂપચંદ કુંવરરાસમાં (વિ. સં. ૧૬૩૭) રેખતા છંદ વાપર્યો છે. ગઝલ-કબાકી પણ ત્યાંથી આવ્યાં. વિચારભાવના ઉપર પણ અસર થઈ. સુફીવાદ એ ગુજરાતી કવિતાનું પણ અંગ બન્યું છે. આ વિષયમાં ડૉ. છાદુભાઈ નાયકે ગુજરાત વિદ્યાસભામાં રહી સારું સંશોધનકાર્ય કર્યું છે. તેમનાં બે પુસ્તકો 'ગુજરાતી પર અરબી-ફારસીની અસર' (બે ભાગમાં) અને સુફીવાદ-આ પ્રજા સમજવા માટે મહત્વના ગ્રંથો છે. આપણા ગુજરાતીના અભ્યાસમાં પ્રાકૃત-અપભ્રંશ-દેશ્યને સ્થાન મળ્યું છે તે ઉચિત થયું છે. પણ ફારસી-અરબી આદિને નથી મળતું એ અનુચિત છે. ગુજરાતીના ધડતરને સમજવામાં એથી મોટી જાણપ રહે છે.

આ પછી ગુજરાતીના ધડતરમાં ત્રીજું તત્ત્વ આવ્યું યુરોપીય સત્તાના અમલદારા-ડચ, પોર્ચુગીઝ-ફ્રેન્ચ-અંગ્રેજ. પોર્ચુગીઝ અને ડચ ભાષાના શબ્દોએ ગુજરાતી શબ્દભંડોળમાં ઉમેરો કર્યો છે. પણ આ બધામાં સવિશેષ અસર પહોંચાડનાર અંગ્રેજ છે. એણે ઘણા શબ્દો આપ્યા છે અને આપે જાય છે, અને વિજ્ઞાનમાં ગુજરાતીએ આગળ વધવું હશે તો હજી ઘણા શબ્દો લેવા પડશે. ઉપરાંત વાક્ય રચનામાં પણ તેની ધણી અસર છે. લગભગ અંગ્રેજી પ્રમાણે આપણી વાક્યરચના થાય છે. ગદ્યના ધડતરમાં એનો ફાળો મોટામાં મોટો છે. પદ્યમાં ફારસીમાંથી લીધા એમ છંદો લીધા નથી. એકસંતવાળી ભાષાનાં વૃત્તો હ્રસ્વ-દીર્ઘ સ્વરવાળી ભાષામાં આવવા મુશ્કેલ. એ બાદ કરીએ તો ગુજરાતીમાં બ્લેન્કવર્સની માંગ, સોનેટનું અનુકરણ વગેરે અંગ્રેજી છંદોરચનાની અસર છે એમ કહી શકાય. ઉપરાંત હાલમાં નિઃછંદ છંદો રચવાની પ્રેરણા પણ અંગ્રેજીમાંના એવા નિયમની શૃંખલા વિનાનાં હંસ્પ્રયોગો ઉપરથી આવે છે. તે તે ભાષાઓનાં શબ્દાદિક તરવા ઉપરાંત તે તે ભાષાઓનાં-સંસ્કૃત-પ્રાકૃત તથા અપભ્રંશ-ફારસી-

અરબી-તુર્કી-ભારતની બીજી પ્રાદેશિક ભાષાઓ—ગુજરાતી અને અંગ્રેજી દ્વારા અંગ્રેજી અને બીજી પાશ્ચાત્ય ભાષાઓનાં સાહિત્યોએ ગુજરાતીને, ગુજરાતીના સાહિત્યને ઘડ્યાં છે એ ઇતિહાસસિદ્ધ ઘટના છે. આ બધાનો ગુજરાતીના ઘડતરને વારસો છે.

[૨૭]

અંગ્રેજીના ઘડતર સાથે તુલના

અહીંમાં પણ અંગ્રેજી ભાષાના ઘડતરનો ઇતિહાસ યાદ કરવા જોવો છે. અંગ્રેજી ભાષા ગુજરાતીની જેમ આર્યકુલની અથવા અત્યારે સ્વીકૃત પરિભાષા પ્રમાણે ઇન્ડો-યુરોપીય કુળની છે. એ કુળમાં એનો સંબંધ જર્મેનિક ઉપકુલ સાથે છે. એ ઉપકુલમાં મુખ્ય ભાષાઓ ગોથિક, શ્કેન્ડિનેવિયન, લો જર્મન અને હાઈ જર્મન કે જર્મન છે. અંગ્રેજીએ લો જર્મન ભાષા છે. (પૃ-:૨). જૂની અંગ્રેજીનાં લક્ષણો લો જર્મનનાં છે. તેને લેટિને સારો એવો શબ્દભંડોળ આપ્યો.

બીજી અસર શ્કેન્ડિનેવિયાની ઘર્ષ. ઈ. સ. ના આઠમા સૈકાને અંતે શ્કેન્ડિનેવિન યાંચીઆઓએ-મુખ્યત્વે-નોર્વેમાંથી-પણ ડેન્માર્કમાંથી પણ ખરા-ઇંગ્લેન્ડના કિનારાઓને હેરાન કરવા માંડ્યાં. ઇંગ્લેન્ડના અંગ્લોસેક્ષનો આ બધાને ડેન કહેતા.

નવમાં સૈકાના અંતે સુધીમાં તેઓએ ઇસ્ટ-એંગ્લીઆ (૮૭૦), મર્સિઆ (૮૭૪) અને નોર્થમ્બ્રીઆ જીતી લીધાં.

૧૦૪૬માં ડેનોએ આખું ઇંગ્લેન્ડ જીતી લીધું અને ડેનરાજાઓએ ૧૦૪૨ સુધી રાજ્ય કર્યું. ફરી પાછો અંગ્લોસેક્ષન રાજવંશ સ્થાપિત થયો અને એડવર્ડ કન્ફેસર રાજા થયો. જૂના અંગ્રેજીના યુગને અંતે શ્કેન્ડિનેવિયન શબ્દો તેમાં દેખા દે છે.

આ પછી ફ્રેન્ચ અસર આવે છે. પુનઃ સ્થાપિત એડવર્ડ કન્ફેસરના ગાદીનશીન યયા પછી નોર્મન અસર શરૂ થાય છે. ૧૦૪૬માં હેસ્ટિંગ્સના યુદ્ધમાં વિજય મેળવનાર વિજેતા વિલિયમ-નોર્મન. ઉમરાવ-ઇંગ્લેન્ડનો રાજા થયો. નોર્મનોની ભાષા જૂના ફ્રેન્ચની એક બોલી હતી.

જૂના અંગ્રેજી ઉપર નોર્મન ફ્રેન્ચની અસર શ્કેન્ડિનેવિયન ૨૨૨-૨૨૨-
ઓછી ઘર્ષ.

પોતાના મધ્યયુગમાં અંગ્રેજીમાં બીજી જર્મેનિક ભાષાઓની જેમ-
 ધણું પરિવર્તન થયું; પણ બીજાં કરતાં વધારે ઝડપથી ઉચ્ચારે બચાયા.
 જૂનાં રૂપો જતાં રહ્યાં, વગેરે.

નોર્મન વિજયથી જૂની વેસ્ટ સેક્સન ભાષાનું સાહિત્યકીય અને રાજ-
 કીય પ્રભુત્વ જતું રહ્યું. તેથી બોલીઓને વિકાસ પામનાનું ક્ષેત્ર ઊઘડ્યું. આ
 બધામાં મિડલેન્ડની બોલીનું વર્ચસ્વ વધારે રહ્યું.

ઇંગ્લેન્ડમાં ઈ. સ. ૧૨૦૦ સુધી અંગ્રેજી અને ફ્રેન્ચ અક્ષમ વપરાતાં.
 ૧૩૦૦ પછી ફ્રેન્ચ શબ્દો આખા ને આખા અંગ્રેજીમાં આવવા લાગ્યા.

પણ આ અરસામાં અંગ્રેજી સ્થિરતાથી વર્ચસ્વ પ્રાપ્ત કરતું હતું. હેન્રી
 ત્રીજાએ ૧૨૫૮માં પોતાનો દહેઝા અંગ્રેજીમાં બહાર પાડ્યો. પછીના
 સૈનિકામાં ઉગરાવ વર્ગમાંથી પણ ફ્રેન્ચ ઓછું થવા લાગ્યું. ૧૩૬૨માં કાયદાની
 અદાલતોમાં ફ્રેન્ચને સ્થાને અંગ્રેજીને દાખલ કરાયું. એ જ અરસામાં
 શાળાઓમાં ફ્રેન્ચ બોધભાષાને સ્થાને અંગ્રેજી સ્વીકારવામાં આવ્યું.

અંગ્રેજીના મધ્યયુગમાં ધણી બોલીઓને લીધે એવું બન્યું કે ઉત્તરના
 અંતની બોલી દક્ષિણના અંતવાળા સમજી ન શકતા. એથી એક સમાન-
 બોલીની જરૂર ઊભી થઈ. જ્યાં ધણી સમાગમ થતો એવા લાંડને આ બોલી
 ઉપજાવી. હેન્રી ત્રીજાના દહેરામાં આ બોલી વપરાયેલી હતી. એમાં મિડલેન્ડ
 અને દક્ષિણની બોલીઓનું મિશ્રણ થયું. મિડલેન્ડ બોલનારા ઉત્તર અને
 દક્ષિણની બોલીઓને લોકો એકબીજાને સમજે તેના કરતાં વધીરે સમજતા
 હતા એથી મિડલેન્ડનું પ્રભુત્વ વધ્યું.

આ મધ્યયુગમાંની ભાષામાંથી રૂપાખ્યાનો ધસાઈ જતાં આધુનિક
 અંગ્રેજીનો પ્રારંભ થયો. (PP. 2-9).

આમાં તુલના એ કરવાની છે કે ગુજરાતીની જેમ અંગ્રેજી પણ
 રાજકીય કારણોને લઈને જુદી જુદી બોલીઓની અસર નીચે લેટિન,
 રોમન્ટીકાઇઝેશન-ફ્રેન્ચની અસર નીચે આવી અને તેમાંથી એવું રૂપ ધરાવતું
 ગયું. એમાંની મિડલેન્ડ બોલી લાંડન શહેરમાં આખા ઇંગ્લેન્ડની અવરજવર
 હોવાથી ધીમે ધીમે અંગ્રેજી બનતી ગઈ. પણ એ પહેલાં પરદેશી વિજેતાની
 ફ્રેન્ચને રાજ્યદરજામાંથી, અદાલતોમાંથી અને શાળાઓમાં બોધભાષાના
 સ્થાનમાંથી ખર્ચાસ્ત કરવામાં આવી. પણ મુખ્ય તકાવત એ છે કે જે
 અર્થમાં ગુજરાતીએ સંસ્કૃતનો વારસો તત્સમ શબ્દોથી સાચવ્યો અને

સાચવવાની સાહજિકતા બતાવી તેમ અંગ્રેજીમાં ગ્રીક-લેટિન જીવતાં ન રહ્યાં. તદબવરૂપે ગ્રીક-લેટિન-ફ્રેન્ચ વગેરેને સ્થાન મળ્યું. આથી ગુજરાતીનો પંચ સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-અપભ્રંશદ્વારા સીધો છે, તેથી સંસ્કૃત શબ્દકોશ મૂળરૂપે પણ સહજ રીતે ઘટે છે; એમાં ફારસી, અરબી અને યુરોપીય ભાષાઓનો ફાળો અલગ જોવો લાગવાનો.

[૨૮]

પરિપદમાં પ્રથમથી ચર્ચાતા આવતા વિષયો

રમણભાઈએ પ્રથમ સાહિત્ય પરિપદ (૧૯૦૫)માં ચર્ચા માટે આઠ વિષયો મૂક્યા હતા. તેમાં (૧) જોડણી, (૨) લિપિ, (૩) શબ્દકોશ અને વ્યાકરણ ગુજરાતીના ધડતરને લગતા મુદ્દા છે (૪) લોકકથા અને (૬) પ્રાચીન કાવ્યોની શોધખોળ અને પ્રસિદ્ધિ એ વિદ્યમાન સાહિત્યનાં સંસ્કરણ અને પ્રકાશનને લગતાં છે. (૪) પદાર્થ વિજ્ઞાનનું સાહિત્ય ગુજરાતી ભાષામાં શી રીતે ઉત્પન્ન કરવું અને (૫) પદાર્થવિજ્ઞાનની પરિભાષા ગુજરાતીમાં શી રીતે ઉતારવી એ પશ્ચિમ તરફથી મળતા નવીન વિજ્ઞાનને ગુજરાતીનું કરવાનો મુદ્દો છે, (૪) ઇતિહાસનું સાહિત્ય શી રીતે ઉતારવું, એ જોને ઇતિહાસ-પુરાણ દહેવાની આપણી પરંપરાને ટેવ પડી ગઈ હતી તે ઇતિહાસના અર્થમાં નહિ, પણ ગ્રીક Historian કે Intquary ના અર્થમાં -એ રીતે, અનુમાનેલી જૂતકાલની ઘટનાના નિરૂપણઅર્થમાં ઇતિહાસને નિરૂપવાનો છે. આ પણ પશ્ચિમ તરફથી આવતી નવી વિદ્યાપદ્ધતિ કે સંશોધનપદ્ધતિ સ્વીકારવાનો અને તે પ્રમાણે પ્રથમ ભારતનો અને તેમાં અંતર્ગત ગુજરાતનો ઇતિહાસ શોધવાનો અને નિરૂપવાનો મુદ્દો છે. (૭) સસ્તું સાહિત્ય એ સાહિત્યને લોકસુલભ કરવાનો મુદ્દો છે.

જીડી પરિપદ (૧૯૨૦)માં સાહિત્ય વિભાગના પ્રમુખ તરીકે રમણભાઈએ ગુજરાતી ભાષાનો ઇતિહાસ, ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ, ગુજરાતી પ્રમજીવનનો ઇતિહાસ ઉપરાંત તત્ત્વચિંતન, ધર્મવિચાર, રાજનીતિ આદિ વિષયો પરિપદમાં ચર્ચા માટે અસ્તુત ગણ્યા છે. અંગ્રાવાલે ત્રીજા સાહિત્ય પરિપદમાં સાહિત્યના ઉત્કર્ષ માટે શિક્ષણને મોટામાં મોટો ઉપાય ગણ્યો અને ગુજરાતી દ્વારા સર્વ શિક્ષણની હિમાયત કરી. આ જ વિષયનું સંગોપાંગ નિરૂપણ લેડી વિદ્યાબહેને વડોદરામાં પંદરમા અધિવેશન (૧૯૪૩)માં ગુજરાતી યુનિવર્સિટીનું સ્વરૂપ સમજાવતાં 'કર્ચુ' છે.

આ અને આમાં અંતર્ગત થાય એવા વિષયો આ પરિપદ ચર્ચાતી આવી છે.

ઇતિહાસ અને તુલના ઉપરથી ગુજરાતીની ક્ષમતા સમૃદ્ધ છે એમ કહું તો એને ગર્વોક્તિ માનશો નહિ.

પરંતુ વારસાગત ક્ષમતા હોવી એ એક બાબત છે અને એ ક્ષમતાને ખીલવવી-વાપરવી એ બીજી બાબત છે. સ્વરાજ્યના સ્વતંત્ર ગુજરાતી પાસે સમૃદ્ધ વારસો છે પણ વારસો વાપરવો કે વેડફી નાંખવો એ વારસદારની મુનસફીનો સવાલ છે. વારસો એ સાધન છે, એને વાપરવું કે નહિ, તે કેવી રીતે વાપરવું એ વારસદારની ઇચ્છા અને આવડતનો વિષય છે. એના ઉત્સાહ, ઉદ્યમ અને પુરુષાર્થની બાબત છે. અંગ્રેજ પ્રજાએ પોતાના વારસાને કેવો વાપર્યો, પોતાની ભાષાને કેવા વિવિધ વિચાર-પ્રવાહોનું વાહન બનાવ્યું, કેવું સાહિત્ય તેમાં મૂર્ત-કથુ એ ઇતિહાસ તો બતાવેલો છે. ગુજરાતી સાહિત્યપરિપદે ગુજરાતે શું કરવું એ અંગે સ્થાપનાધી જ આ બાબતની ચિંતા કરી છે. ગુજરાતીનો અને ગુજરાતી સાહિત્યનો ઉત્કર્ષ કેમ કરવો તે અંગે કાર્યક્રમો સૂચવ્યા છે. આમાંથી કેટલાંક કામ થયાં છે-થાય છે. વધતીઓછી પ્રગતિથી પણ કેટલાંક હજી બાકી છે. આ અંગે થોડીક રજૂઆત કરું.

આ બધા વિષયોમાં ગુજરાતે પરિપદની સ્થાપના પછીનાં ૫૮ વર્ષમાં કામ ઠીક ઠીક કર્યું છે. જોડણી વિષે સર્વ ભાષાશાસ્ત્રીઓને સંમત એવો અભિપ્રાય નિર્ણીત થયો છે એમ તો નહિ કહેવાય. પણ ગાંધીજીએ એમની વિશિષ્ટ રીત પ્રમાણે એનો તોડ કાઢ્યો છે, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા જોડણીકાશ તૈયાર કરાવી અને પ્રજાને તે સ્વીકારવાનો આગ્રહ કરી. અને એકંદરે પ્રજાએ એનો સ્વીકાર પણ કર્યો છે—સરકાર અને એના શિક્ષણખાતાએ પણ એને માન્ય કર્યો છે.

લિપિનો પ્રશ્ન હજી ઉકેલ પામતો નથી. દેવનાગરી સ્વીકારાય પણ હવે તેને પાઘડીની જરૂર નથી; જો આટલો ફેરફાર નામરીવાજા સ્વીકારે અને માત્રાને જૂની પ્રથા પ્રમાણે પૃથ્થ માત્રા તરીકે છાપવાનું મંજૂર થાય તો કામ ધણું સુંકર થાય એમ છે. આ પરિપદના ૨૦ મા સંમેલનના પ્રમુખ કાકાસાહેબે આ વિષે સમગ્ર ભારતની દૃષ્ટિએ તોડ કાઢવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પંડિત કે. કા શાસ્ત્રીએ અને શ્રી બલુભાઈ રાવતે પણ ઘણો આદરણીય

વિચાર કર્યો છે. પણ આ બાબત એકલા ગુજરાતના હાથની નથી. હિંદી, મરાઠી અને બંગાળના વિદ્વાનોએ ઉચિત ફરફાર કરવા તૈયાર થવાનું છે.

[૨૯]

પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનું સંશોધન

પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યની શોધખોળ અને સંપાદન ધણા લાંબા સમયથી ચાલે છે. પણ જેને—Critical edition—મૂળ વાચનાને પહેંચવાના વિવેચનપૂર્વક થયેલા પ્રયત્નથી તૈયાર થયેલી—વાચનાઓ કહેવાય એ હજુ હમણાં જ થવા માંડ્યાં છે. આ ક્ષેત્રમાં કેશવ હર્ષદ, ધ્રુવ, મુનિ જિનવિજય, સી. ડી. દલાલ, શ્રી મધુસૂદન મોદી, પ્રો. ઠાકોર આર્મિનાં સંપાદનો આ કોટિમાં મતભેદના અવકાશ સાથે મુકી શકાય. નવીન સંપાદકોમાં ડૉ. મંજુલાલ મજમુદાર, કે. કા. શાસ્ત્રી, પ્રો. કાર્નિતલાલ બાસ, ડૉ. ભોગીલાલ સડેસરા, શ્રી ઉમાશંકર જોશી, ડૉ. હરિવલ્લભ લાયાણી આદિનાં નામો પ્રતિષ્ઠિત છે. વડોદરાની એમ. એસ. યુનિવર્સિટીની પ્રાચીન ગ્રન્થમાલાનું પ્રરથાન શાસ્ત્રીય અપેક્ષાઓને સંતોષ આપનારું છે.

પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય વિપુલ છે. તે કેટલું વિપુલ છે એ પં. કે. કા. શાસ્ત્રીએ તૈયાર કરેલી ગુજરાતી હાથપ્રતોની સંકલિત યાદી [સને ૧૯૩૭ સુધીની] ઉપર નજર નાંખી જવાથી અને એમાં પણ વિદ્યમાન બધી ગુજરાતી હાથ પ્રતોનો સમાવેશ થતો નથી એ ધ્યાનમાં રાખવાથી તેનો ખ્યાલ આવશે. ગૌર્જર અષ્ટાંશ સાહિત્યનું સંશોધન—સંપાદન એ ગુજરાતી વિદ્વાનો ઉપરાંત હિંદી—મરાઠી—બંગાળી વિદ્વાનોની ઉપાસનાનો પણ વિષય છે. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનો પણ એના શાસ્ત્રીય સંપાદનમાં મોટો ફાળો છે. પણ તે પછીનું રાસા સાહિત્ય વિક્રમના ૧૩મા શતકથી વિક્રમના ૫૬મા શતક સુધીનું—તરસિંહ મહેતાની પહેલાંનું સાહિત્ય પણ વિપુલ છે.

આચાર્ય હેમચંદ્રના વિ. સં. ૧૨૨૯માં અવસાન પછી બારમે વર્ષે વિ. સં. ૧૨૪૧માં શાલિભદ્ર નામના જૈન સાધુએ રચેલા ભરતેશ્વર બાહુ-બલિરાસ, વસ્તુપાલના ગુરુ વિજયસેનસુરિરચિત રેવંતગિરિરાસુ આદિ આ યુગનો પ્રારંભ કરે છે. એમાં વળી ફાગુ સાહિત્યનો ઝંઝાર પણ આવે છે; જેમાં સિરિયૂલિભદ્ર ફાગુ, શ્રી નેમિનાથ ફાગુ અને ખાંસ કરીને વસંત-વિલાસ આદિ કૃતિઓ છે. આ જ યુગનાં છે બારમાસી વિરહકાવ્યો—જેમાં

પહેલું સાહિત્ય ઉમેશ એટલે એની વિપુલતાનો કંઈક ખ્યાલ આવશે. આ બધા સાહિત્યને શાસ્ત્રીય સંશોધન અને સંપાદનની અપેક્ષા છે; જો કે એ બધી કૃતિઓનું સાહિત્યકીય મૂલ્ય એક સરખું ન ગણાય. પરંતુ ગુજરાતી ભાષાનાં પરિવર્તનો અને ધડતર સમજવા એ સૌનું મૂલ્ય છે. ડૉ. મુનીતિ-કુમાર ચાતુર્યાએ બંગાળી ભાષાનું અને ફ્રેન્ચ ભાષાશાસ્ત્રી બ્લોકે મરાઠી ભાષાનું જે શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ પ્રગણ્યૂત ગણાય એવું નિરૂપણ કર્યું છે તેવું ગુજરાતીનું થયું હજી બાકી છે. પણ શાસ્ત્રીય રીતે સંપાદિત થયેલી જૂની ગુજરાતીના અંધોની વાચનાઓ ગુજરાતી શબ્દકોશને માટે અતિ આવશ્યક છે.

ચાલુ જોડણી એ ચાલુ વ્યવહારનો પ્રત્યક્ષ હોઈ તેમાં કેટલોક કૃત્રિમ 'સમય' સ્વીકારીને આવડું જરૂરનું છે. એ રીતે વિદ્યાપીઠનો જોડણીકોશ ઉપયોગી સાધન થઈ પડ્યું છે. પણ ભાષાશાસ્ત્રીય શબ્દકોશ એ જુદી વસ્તુ છે. 'એમાં ચાલો આપણે સંમત થઈએ' એમ કહી ચલાવી શકાય એમ નથી.

[૩૦]

શબ્દકોશ

આ જાતના ગુજરાતી શબ્દકોશની માંગણી પહેલી સાહિત્યપરિષદથી થઈ છે, જે હજીયે પૂરી પડી નથી. ગુ. વ. સો. એ અમુકે અમુક વર્ણોના કે. હ. ધ્રુવ જેવા વિદ્વાનોને હાથે તૈયાર થયેલા કોશો પ્રકટ કર્યાં છે. ગાંધીજીના મહારાજ સર ભગવતસિંહજીની પ્રેરણાથી ગોમડલીય કોશ બૃહત્કામ હજારો શબ્દોનો સંગ્રહ કરતો-અર્થ આપતો બહાર પડ્યો છે. પણ જે શાસ્ત્રીય કોશની આ પરિપક્વ માંગણી કરે છે તેનો નમૂનો તો અંગ્રેજોનો ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીનો શબ્દકોશ છે; જે જાતના કોશમાં ગુજરાતીની આઘબૂમિકાથી આજ સુધીના શબ્દોના સંગ્રહ, અન્યાન્તર્ગત અને કંઠાન્તર્ગત-પ્રાદેશિક ઉચ્ચારાન્તરો સાથે-સંગ્રહ હોય, ચક્રય હોય ત્યાં તેમનાં મૂળ આપ્યાં હોય અને તે તે સદીઓની તે તે કૃતિઓના આધારે તે અર્થની જગ્યામાં થયેલા ફેરફારો ઉઘાડરજો સાથે નોંધાયા હોય.

સાહિત્ય પરિષદે આ માંગણી મૂકી પછી આવા કોશની રચના માટે સામગ્રી વધતી ચાલી છે. જૂના સાહિત્યની ધ્વજતાનો ખ્યાલ વધારે સ્પષ્ટ થતો જાય છે, અંધોની શાસ્ત્રીય વાચનાઓ પણ વધી છે, જો કે હજી પૂરતા

પ્રમાણમાં નહિ. અર્વાચીન ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ગુજરાતીનું નિરૂપણ કરનારાઓમાં મજલાસ શાસ્ત્રી આઘોમાં છે. તે પછી કેશવ હર્ષદ કુવ, નરસિંહરાવ દિવેટિયા વગેરેએ વિષયમાં પ્રગતિ કરી. એમનાથી પણ આગળ વર્તમાન ભાષાવિજ્ઞાનના જાણકારો ગુજરાતમાં છે. આ રીતે ભાષાવિજ્ઞાનનું જ્ઞાન વધ્યું છે, વગેરે વગેરે. આવા મહાન કાર્યની ધુરા વહી શકે એવા વિદ્વાનો પણ ગુજરાત પાસે છે. પંડિત બેચરદાસ અને પં. કે. કા શાસ્ત્રી છે, ડૉ. સોડેસરા અને ડૉ. ભાયાણી છે, અને આધુનિક ભાષાવિજ્ઞાનમાં ડૉ. દવે છે; નવીનોમાં પ્રતિભાશાળી નિષ્ણાત ડૉ. પ્રબોધ પંડિત છે, પં. બેચરદાસનો વારસો સાચવનાર તેમના પુત્ર. ગુજરાતની યુનિવર્સિટિઓ જૂના ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યના અનેક ડોક્ટરો આપી રહી છે. આ સર્વેને યોગ્ય તંત્ર નીચે મૂકી ગુજરાતની યુનિવર્સિટિઓ, ગુજરાત વિદ્યાસભા, ફાર્મસ સભા, ભારતીય વિદ્યાભવન, લા. ઈ. વિદ્યાભવન જેવી વિદ્યાસંસ્થાઓ સહકાર સાધી આ કાર્ય કરી શકે. આવું આયોજન કરવામાં ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદ પગલાં ભરી શકે. આ કાર્યને આવશ્યક પૈસા પૂરા પાડવાની ફરજ ગુજરાત સરકારની, યુનિવર્સિટિઓની અને ધનિક ભાષાપ્રેમીઓની છે, ઉપરાંત સામાન્ય સ્થિતિનો માણસ પણ તેમાં ગમ્મ પ્રમાણે દાન કરી પોતાની ફરજ અદા કરી શકે છે.

આ જ સંદર્ભમાં ગુજરાતી વ્યાકરણનો પ્રશ્ન છે. અંગ્રેજીની ધાટી ઉપરનાં અને સંસ્કૃતની ધાટીનાં વ્યાકરણો અત્યારે આલે છે ગુજરાતીનું ઇતિહાસીય વ્યાકરણ રચાવવું બાકી છે. ગ્રંથોમાં અને ખોલીમાં થયેલા પ્રયોગો ઉપરથી તારવણી કરી, ગુજરાતીનું હાર્ડ પકડી સાચું અને જીવંત વ્યાકરણ રચાવવું હજી બાકી છે. આમાં આધુનિક ભાષાવિજ્ઞાન—જેનો પશ્ચિમમાં વિકાસ યઈ રહેલો છે તેવા ભાષાવિજ્ઞાનના નિષ્ણાતોની જરૂર છે. આ કાર્ય પણ આ વિદ્વાનો કરવા સમર્થ છે.

જોડણી, વ્યાકરણ, શબ્દકોશ એ ગુજરાતીની ક્ષમતા વધારનારાં સાધનો છે. તેમાં જે સાહિત્યપ્રકારો નિરૂપાય તે એક રીતે આ પરિપક્વ ચિંતાનો સુખ્ય વિષય છે. વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ, ફિલસફી, તત્ત્વચિંતન, ધર્મચિંતન અને સાહિત્ય, કાવ્ય અને બીજી કલાઓનાં સ્વરૂપનું અને તે તે કૃતિઓનું વિવેચન—આ બધાનું ઉત્કૃષ્ટ સંવર્ધન થાય એ જોવાની આ પરિપક્વ ઉત્કંઠા પ્રારંભથી જ રહી છે.

[૩૨]

ગુજરાતી ગદ્ય : ઇતિહાસ

પ્રાચીન કાળમાં તો આ બધા વિષયોનું નિરૂપણ ગદ્ય અને પદ્ય બંનેમાં થતું. પણ હાલ તો ભાગ્યે જ કોઈ ભારકરાચાર્યની જેમ વૃત્તોમાં ગણિતનું પ્રશ્નો કે વરાહમિહિરની જેમ ભૂગોલ અને ખગોલ કે લોલિંબરાજની માફક વૈદ્ય, ઈશ્વરકૃષ્ણની જેમ કારિકાઓમાં તત્ત્વજ્ઞાન કે ભામહાદેવડી કે મમ્મટની જેમ વૃત્તોમાં કાવ્યતત્ત્વનિરૂપણ કે વિશ્વધર્મોત્તરની જેમ કથાઓનું નિરૂપણ કરવાનું સાદસ કરે! તેથી અર્વાચીન ખીખ સાહિત્યોની જેમ ગુજરાતી સાહિત્યમાં પણ પદ્ય કાવ્ય સિવાય ખીખ પ્રકારોમાં વિચારવાનું છે નહિ. ગદ્ય, કાવ્ય સહિત બધા પ્રકારોનું વાહન બન્યું છે, તેથી સૌ પ્રથમ ગુજરાતી ગદ્યનો વિચાર કરી પછી તેમાં જોતરેલા સાહિત્યપ્રકારોનો વિચાર કરીએ.

પશ્ચિમના કે આપણાં બધા પ્રાચીન સાહિત્યની જેમ જૂનું ગુજરાતી સાહિત્ય પણ બહુધા પદ્યમાં છે. જનાં તેમાં ગદ્ય નથી એમ નથી. કુલવ્ય-માલાકથામાં આવતા અપભ્રંશ ગદ્યના નમૂના છોડી દઈએ તો પણ ખીખ નમૂના ઠીક ઠીક મળે છે. પ્રાચીન ગુજરાતી ગદ્ય સંસ્કૃત-આચાર્ય જિન-વિજયશ્રીએ સંગૃહીત કરી સંપાદિત કરેલા અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠે પ્રકાશિત કરેલા ગ્રંથમાં ઈ. સ. ૧૨૭૪થી ઈ. સ. ૧૪૪૪ સુધીના ગદ્યના નમૂના રજૂ થયેલા છે. તેમાં જૂનામાં જૂનો નમૂનો વિ. સં. ૧૩૩૦ આશ્રિત સુદિ ૫ ગુરુવારે આશાપક્ષી(અમવાદ પાસે)માં લખાયેલા તાડપત્રમાંનો છે.

અહીં પ્રતિની-નકલ તારીખ નોંધવાનું શું પ્રયોજન છે તે જાણવું જોઈએ. પ્રાકૃત-અપભ્રંશ અને જૂના ગુજરાતી માટે પ્રતિ ક્યારે અને ક્યાં લખાઈ છે તે સંશોધકે સૌ પ્રથમ ધ્યાનમાં લેવાનાં છે, કારણ કે લહીઆઓ પોતાના સમય અને સ્થાનની તે તે ભાષાની પરિચિત બોલી જાણેઅજાણે પોતાની નકલમાં થોડેબહુ અંશે દાખલ કરી દે છે. આ હકિકત ધ્યાનમાં નહીં રહેવાથી જૂના ગુજરાતી સાહિત્યનું આપણું ઘણું સંપાદન અશાસ્ત્રીય થઈ જાય છે. મીરાંબઈની કવિતા કે નરસિંહ મહેતાની કવિતા તેમણે લખેલી

વાક્યરચના, જાણે જોજસ્લાવવા બાણને પડખે જોભા રહેવાના લોભથી લખાઈ હોય એવી. તો વળી જ્યાં એવા દીર્ઘસમાસ ન હોય ત્યાં વાક્યાન્તર્ગત પ્રાસાનુપ્રાસઃ જેમ કે ‘પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારુ જિનશાસનિ સારુ’ ઇત્યાદિ (પૃ. ૨૧૮-૨૧૯) જૂની ગદ્યશૈલીમાં બંધ લાવવાની આ એક રીત હતી.

સંગ્રામસિંહ (વિ. સં. ૧૩૩૬)ની બાલશિક્ષામાંથી આપેલા અવતરણોનું મહત્ત્વ ખીજી જાનનું છે. સસ્કૃત વ્યાકરણના ક્રોધમાં તે સમયની ભાષાનું એ નાનું સરખું વ્યાકરણ છે; જેમ કે કરદે, સિયદે, દિયદે, ફયાદો. વર્તમાન શબ્દસમૂહમાં ગુજરાતીના અર્થ સસ્કૃતમાં આપ્યા છે, જેમ કે આજુ, અઘ, ધિમ, યથા, તિમ તથા, અર્થાત્ આમ ગુજરાતી ભાષાને નિયમબદ્ધ કરવાની જરૂર જોઈ હોય એમ લાગે છે.

ખીજા અવતરણો સંવત ૧૩૫૮, ૧૩૫૯, ૧૩૬૬માં નકલ પામેલી પ્રતિઓમાંથી છે.

એમાં તરણપ્રભસૂરિની સંવત ૧૪૧૧ની મતો ઉપરની તથા પ્રકીર્ણ એવી ૨૩ કથાઓ, સોમસુદરસૂરિની ઉપદેશમાલામાંથી (સંવત ૧૪૫૭-૧૪૪૯) ૫૩ કથાઓ, તેમના યોગસાત્ત્વમાંથી ૧૩ કથાઓ તથા ખીજા વિષયના ગદ્યના અવતરણો છે. આ બધામાં પૃથ્વીચંદ્રચરિત્ર અથવા વાગ્વિલાસ સાહિત્ય-દૃષ્ટિએ ધ્યાન ખેંચે એવી પાંચ ઉલ્લાસમાં રચાયેલી ગદ્યકથા છે તેની પ્રતિનો સમ્મ સંવત ૧૪૭૮ નો છે અને પુરુષપત્તન કહેતાં પાલણપુરમાં તે લખાઈ છે.

વિ. સ. ૧૫૫૦ આસપાસમાં રચાયેલી અગ્રાત કર્તૃક કાલકાચાર્યકથા ડૉ. જોગીલાલ સાહેબરાએ સંપાદિત કરી પ્રકટ કરેલી કથા પણ નોંધવા જેવી છે.

ગદ્ય સાહિત્યનો ખીજો પ્રકાર જેને ‘વર્ણક’ કહેવામાં આવે છે એનો છે. ડૉ. સાહેબરાએ આવાં વર્ણકોને સંપાદિત કરી ‘વર્ણક-સમુચ્ચય’ નામથી પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. એમાં ઈ. સ. ના પંદરમા તથા સોળમા શતકની ૨, સોળમા શતકની ૪, સત્તરમા શતકની ૫ અને અઠારમા શતકની ૨ મળી તેર કૃતિઓનો સંગ્રહ કર્યો છે. ‘વિવિધ વર્ણક’, ‘સંભાષણ ગાર’, ‘વર્ણવસ્તુવર્ણનપદ્ધતિ’, ‘પ્રકીર્ણ વર્ણક’, ‘જિમભણુવાર પરિધાન’, ‘જોજનવિચિત્તિ’, ‘વીર જોજન વર્ણક’, ‘જોજનલક્ષિત’, ‘અહો-

શ્યાલક બોલિ', 'ગુજરાતના સુલતાનોનું પ્રચલિત કાવ્ય અને અમતાવાહનું વર્ણન', 'હસ્તિવર્ણન' ઉપરાંત 'કપડાંકુતૂહલ' અને 'ક્યાણક—વસ્ત્રનાભાવલિ' (વર્ણકસમુચ્ચય લા. ૨. પ્રાસ્તાવિક પૃ. ૩-૫).

મોગલ શહાનશાહો અકબર, જહાંગીર અને શાહજહાંના દરબારમાં અકબર પામેથી 'ખુરદ્દમ'નું બિરુદ મેળવનાર જૈનમુનિ સિદ્ધિચંદ્ર જહાંગીર-નૂરજહાંના કૃપા, રોપ અને પ્રસાદના પાત્ર, કાદંબરી, કાવ્યપ્રકાશ આદિના દીકાકાર, બહુશ્રુત વિદ્વાનની ગુજરાતી ગદ્યકૃતિ પણ નોંધમાં લેવા જેવી છે. સિદ્ધિચંદ્રનો સમય ઈ. સ. ૧૫૮૮થી ૧૬૬૬ છે એટલે એની રચના સત્તરમા સૈકાના ગદ્યનો નમૂનો ગણાય તેના સક્ષિપ્ત કાદંબરીકથાનક ઉપર વિદ્વાનોનું કંઈક ધ્યાન ગયું છે. આ ગ્રંથની પ્રતિ વિ સં. ૧૭૪૭ પોપ વદિ ૧૩ રાનિનારના રોજ પાટણમાં થયેલી છે. એટલે ગ્રંથકાર પછી લગભગ ૨૫ વર્ષે લખાયેલી છે. એનું સંપાદન આચાર્યશ્રી જિનવિજયજીએ પુરાતત્ત્વના પાંચમા પુસ્તકના ચોથા અંકમાં કર્યું છે. પડિત બેચરદાસજીએ એમાંથી નામ અને ક્રિયાપદો એમના ગુજરાતી ભાષાની ઉત્ક્રાન્તિનાં વ્યાખ્યાનોમાં આપ્યાં છે (પૃ ૫૫૩-૫૫૮).

પણ એ સમયની ગુજરાતીમાં લખાયેલા, ઇતિહાસપદ્ધતિએ ચર્ચા કરતા એક નિમંધ તરફ વિદ્વાનોનું ધ્યાન ગયું નથી. "જૂના ગુજરાતીમાં એક ઐતિહાસિક ચર્ચા" એ શીર્ષકે આચાર્ય શ્રી જિનવિજયજીએ એ નિમંધ પુરાતત્ત્વ પુ ૩, અંક ૪માં સંપાદિત કરી પ્રકટ કર્યો છે. એના રચયિતા પં. લખ્મિસાગર નામના જૈન યતિ છે. આ નિમંધનું મહત્ત્વ બે રીતે છે. ઈ. સ. ના ૧૬મા સૈકાના ઉત્તરાર્ધમાં "ગુજરાતી ભાષાનું શિષ્ટ ગદ્ય કેવા પ્રકારનું હતું, તેનો આ નિમંધ એક ઉત્તમ આદર્શ રજૂ કરે છે. એમાં "સર્વસાધારણ ગમ્ય સરલતા અને પ્રવાહની અસ્ખલિતતા બહુ જ સરસ રીતે સંયવાયેલી છે." બીજું જે મારે મન વધારે મહત્ત્વનું છે તે એ કે "ઐતિહાસિક વિષય ચર્ચાવાની જૂની પદ્ધતિનો પણ આ નિમંધ એક ઉત્તમ આદર્શ રજૂ કરે છે. આખો નિમંધ ઐતિહાસિક સમાલોચના તરીકે જ રચવામાં આવ્યો છે ઐતિહાસિક અન્વેષણ અને બહાવોહતી જે આપણી આધુનિક શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ છે તે જ પદ્ધતિનો સંપૂર્ણ રીતે આમાં ઉપયોગ થયેલો દેખાય છે. એક ઐતિહાસિક પ્રશ્નને અંગે જે પૂર્વાપર સાધકનાધક પ્રમાણેનું પરીક્ષણ આવશ્યક હોય છે તે આ નિમંધમાં ઘણી રપટ રીતે મળી આવે છે" (પૃ. ૨૮૫) આચાર્ય શ્રી. જિનવિજયજીનો આ

અભિપ્રાય એ નિમિષના અભ્યારીને અનુમત થાય એવો છે. એમના મતે : “ આ જાતના અનેક નિમિષો-અગ્રધો નૈન વાડમયમાં મળી આવે છે.” વર્ષો પહેલાં અપાયેલી આ માહિતીનું ડો. સાડેસરા સવિશેષ સમર્થન કરે છે. તેઓ જણાવે છે કે : “ અત્યારે ઉપલબ્ધ થતું જૂનું ગદ્ય પણ એટલું વિપુલ છે કે એતું પ્રકાશન કરવામાં આવે તો “ જૃહતકાવ્યદોહન ”ના સુપ્રસિદ્ધ ગ્રન્થો જેવડા ઓછામાં ઓછા સો ગ્રન્થો તો સહેજે હરાય. જે કે જુદા જુદા પ્રાચીન ગ્રંથભંડારો અને સંગ્રહોમાં જે ગદ્યસાહિત્ય મારા જેવામાં આવ્યું છે એ વિચારતાં મને લાગે છે કે આ વિધાનમાં સંભવ અત્યુક્તિનો નહિ પણ અદ્યપોક્તિનો છે (પ્રસ્તાવના પૃ. ૫, પશ્ચિમતક પ્રકરણ).

આ હકીકત જૂના ગુજરાતી સાહિત્યના, ખાસ કરી ગદ્યસાહિત્યના સંશોધકો અને અભ્યાસકોમાં પ્રમાદ નહિ પણ ઉત્સાહની અપેક્ષા રાખે છે.

આ જૂના ગદ્યની પરંપરા દ્વારામંકૃત સતસૈયા ઉપરની સ્વોપદ ટીકા તથા સ્વામીનારાયણના ‘ વચનામૃતો ’ સુધી તો ઉતરી આવી છે (એજન પૃ. ૬)

આ બધી ગદ્યકૃતિઓની વ્યવસ્થિત યાદી બને, તેમાંનાં મહત્વના ગ્રન્થોનું સંશોધન-સંપાદન પ્રકાશન થાય, એમાંની લઘુઓનો, શૈલીઓનો અભ્યાસ થાય તો ગુજરાતી ભાષા ગદ્યમાં કેમ વિકસતી હતી તે ધ્યાનમાં આવે.°

પરદેશી અમલની ઇતિહાસગત હકીકતે નવશિક્ષણની પદ્ધતિ દાખલ કરી. એ નવશિક્ષણમાં પરંપરાગત વાડમય નિરૂપણનું સ્થાન અંગ્રેજી વાડમયે લીધું. અને જૂની વાડમય શૈલી લખાણમાંથી જાણે કે વિસ્મૃત થઈ, — ગુજરાતીમાં સાહિત્ય કહેવાય એવું ગદ્ય નથી એમ નવશિક્ષિતોની માન્યતા થઈ. પરિણામે પરંપરાતંત્ર તૂટી ગયો, અને અંગ્રેજી ગદ્યના નમૂના ઉપર અર્વાચીન ગુજરાતી ગદ્યનો પ્રારંભ થયો. નર્મદે કહ્યું કે : “ ગદ્યમાં લખેતું આપણી ભાષામાં કંઈ નથી.....ગદ્યમાં કાગળો લખાતા ને દરનારમાં કામ ચાલતાં, પણ તે કેવી જીતનાં હતાં ને છે તે સહુને માલુમ છે. તે એ કાંઈ ભાષાવિદ્યા ન કહેવાય.” તેથી નર્મદના મતે ‘ ભાષાવિદ્યાને ’ જન્મ આપ્યાનું પ્રથમ માન જેરવીસને છે ને સને ૧૮૨૮ના વરસેને. ગુજરાતી ભાષાવિદ્યાનો શક કહેવો જોઈએ, કે જે વરસથી ગદ્યમાં લખવાનું શરૂ થયું (ગુજરાતી ભાષાની હાલની સ્થિતિ) આમ નર્મદ ૧૮૨૮થી કર્નલ

જેરવીસથી ગુજરાતી ગદ્યનો આરંભ થયો મૂલ્યવે છે. પણ સ્વામી સહગનંદ જે ૧૮૩૦માં લીલા કરી ગયા તેમનાં વચનામૃતોનાં તેમની પછીથી સંપાદિત થયેલા ગ્રંથ વિશે શ્રી ઉમાશંકર જોશી કહે છે કે તે: “ગુજરાતી ગદ્યનું એક શિખર છે.” સ્વામી સહગનંદનું ગદ્ય એ પરંપરાગત શૈલીનું છે, નૂતન શિક્ષણની અંગ્રેજી શૈલીનું નથી.

બ્રિટિશ અમલ દરમિયાન ભારતના ખીળ પ્રદેશોની જેમ ગુજરાતમાં પણ જુદા પ્રકારના જીવનનો ઉદય થયો અર્થાત્ જુદા પ્રકારનાં જ્ઞાણથી જુદા પ્રકારના વિચારો, ભાવનાઓ, જીવનશૈલીઓ—અર્થપ્રાપ્તિનાં, સુખપ્રાપ્તિનાં અને તત્તજ્ઞ આકાંક્ષાઓનો ઉદય થયો. તેમણે વિવિધ પ્રકારના અંગ્રેજી સાહિત્યના પરિચયે જે નવી વિચારસરણિઓનું પ્રવર્તન સાધ્યું તેને ગુજરાતી—માં ઉતારવા માટે પરંપરાગત ગદ્યશૈલી કામમાં આવે એવી ન લાગી એમ નથી, પણ તેને અજમાવી જોવાનો જોઈને ખ્યાલ જ ન હતો. અજમાવવામાં આવી હોત તો જેમ અંગ્રેજી વગેરે વાઙમયના ઇતિહાસમાં બન્યું છે તેમ નવી અપેક્ષાઓને પૂરી કરવા પરંપરાગત ગુજરાતી ગદ્ય વાઙમયને નવો ઘાટ, નવું પરિવર્તન, નવી શૈલી પણ ક્રમેક્રમે પ્રાપ્ત થાત; અને કદાચ એકું પરિવર્તન વગરે સાહજિક અને લોકસંપર્કથી વિખૂટા પડી જવાના ભયમાં ન મુકાત. પણ આ તો બધા ઇતિહાસના સંભવાસંભવો છે. એટલે જે બન્યું છે તેને સ્વીકારીને જ આગળ આવી શકાય. અને અર્વાચીન ‘ગુજરાતી ગદ્યનો વિકાસ જોઈશું તો તે અલિખિત લેવા જેવો લાગશે.

[૩૨]

ગદ્યસ્વરૂપ

અહીં ગદ્યની શક્તિનો થોડોક વિચાર કરવો ઘટે છે. વાઙમયોના ઇતિહાસમાં લાંબા સમય સુધી વિવિધ વિષયો માટે પદ્યનો બહુધા ઉપયોગ થયો દેખાય છે. અપેક્ષાએ ગદ્યનો વિકાસ પાછલા યુગોમાં થાય છે; પદ્યનો ઉપયોગ કવિતામાં મર્યાદિત થાય છે. અંગ્રેજી સાહિત્યનો ઇતિહાસ જોઈશું તો તેમાં ‘આનુ ઉદાહરણ’ જેવા મળશે. એમાં ‘પ્રોઝ’નો ‘વર્સ’ ના અને ‘પોએટ્રી’ એ બન્નેના વિરોધમાં વ્યવહાર ચતો હોવાથી ત્યાંના સાહિત્યશાસ્ત્રીઓને મૂળવશ્ય થયેલી છે, આની ચર્ચા પ્રો. આર. જી. મુલ્ટને ૧૯૧૫માં ‘લખેલા મોડર્ન’ સ્ટડી ઓફ લિટરેચરમાં વિગતે કરી છે. એમાં એક નિરાકરણ એમણે એ કહ્યું છે કે પ્રોઝને પોએટ્રીના વિરોધમાં ન ગણવું

નોંધાયે; તેમ જ 'વર્સ' ને અને પોએટ્રીને એક ન મણવાં નોંધાયે. એરિસ્ટોટલનો હવાલો આપી પોતે કહે છે કે હેરાડોટસે એનો ઇતિહાસ પદમાં લખ્યો હોત તો પણ એ ઇતિહાસ કહેવાત (M. S. L. p. 13). તાત્પર્ય કે કાવ્ય અથવા સાહિત્યના લક્ષણમાં ગ્રોઝ કે વર્સના વાહનનું મહત્ત્વ નથી.

ગ્રોઝ અને વર્સનો ભેદ બતાવતાં પોતે કહે છે કે એ રિથમ કે લયના તત્ત્વ ઉપર છે; વર્સમાં રિથમ છે અને ગ્રોઝમાં નથી એવો એ ભેદ નથી. રિથમ હોવી એ સાહિત્ય માત્રની બાબતનું લક્ષણ છે. તદ્દાવત એ છે કે વર્સમાં recurrent rhythms પુનઃ પુનઃ આવર્તિત લયો હોય છે, ગ્રોઝમાં veiled rhythm 'અવગુહિત લય' હોય છે, ઢાંકેલો લય હોય છે. પણ એટલો બધો ઢાંકેલો નહિ કે અનુલવાય નહિ. લેટિન prosa ઉપરથી prose શબ્દ થયો છે. એનો અર્થ 'સીધું જતું' એવો થાય છે. લેટિન versus-us ફરતું, ફરી ફરીને આવતું-એવો થાય છે. તેથી જ સીધું લખાય કે છપાય તે ગ્રોઝ અને જે સીધું ન લખાય પણ ભાગ પાડી પાડીને-ચરણોના ભાગ પાડીને લખાય તે વર્સ (ibid pp. 14). આવા લખવાના ને છાપવાના બેદ ઉપરથી આ શબ્દો સૌ પ્રથમ વ્યવહારમાં આવ્યાં, કારણ કે વર્સમાં લયો સ્પષ્ટ બતાવવા નોંધાયે. બ્યારે ગ્રોઝમાં તે ઢાંકેલા હોય એટલે બતાવવાની જરૂર નહિ. ગ્રોઝ અને વર્સનો આ તદ્દાવત તેના બાહ્ય રૂપ પરત્વે થયો.

પોએટ્રીથી ગ્રોઝ જુદું પડે છે, એ બીજા કારણથી-તેના અર્થ અને વસ્તુ ઉપરથી. એરિસ્ટોટલે કહ્યું કે ઇતિહાસ અને કવિતાનો તદ્દાવન એ છે કે ઇતિહાસ જે બાબતો બની ગઈ છે તેનું નિરૂપણ કરે છે, કવિતા જે બાબતું સંભવે એ બતાવે છે. આના ઉપરથી ગ્રોઝ અને પોએટ્રીનો તદ્દાવત સમજવા પ્રયત્ન થયો છે. જે કાંઈ તેનું નિરૂપણ કરે તે ગ્રોઝ; જે કાંઈ સ્વતંત્ર સર્જન દર્શાવે છે તે પોએટ્રી; એને ફિક્શન કહો તો એટલો જ ફેર કે ગ્રીકને ઠેકાણે લેટિન વાપર્યું. બન્ને સમાનાર્થ છે (P. 16). આવા સર્જન વર્સમાં જ હોવાં આવશ્યક નથી. જે ગ્રીક શબ્દ ઉપરથી પોએટ્રી શબ્દ આવે છે તેનો અર્થ maker-કરનાર-કંઈ નવું કરનાર-બંધનાર-સર્જનહાર થાય છે. એ ઉપરથી કવિતાનું વિશેષ લક્ષણ તારવી એ અર્થ ગ્રીક પરંપરાથી શરૂ થઈ યુરોપીય પરંપરા સાથે સંગત બને છે. અંગ્રેજ બાઈબલમાં ખ્રિસ્તિયોને (Ephesians) લખાયેલા એક પત્રમાં (૨ : ૧૦) વાક્ય છે કે, "We

are God's workmanship." એનું જે મૂળ ગ્રીક છે તેનો અનુવાદ થાય " We are god's poem." આમ જે કાંઈ છે તેમા નવું સર્જન ઉમેરનાર પોએટ્રી છે, જે કાંઈ છે એને નિરૂપનાર પ્રોઝ છે (pp. 13-16).

આ અર્વાચીન વિચારસરણિ સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રની પરપરા સાથે વધારે મળતી છે. આપ સૌ કોઈ જાણો છો કે સંસ્કૃતમાં કાવ્યના લક્ષણમા પદ્ય આવશ્યક મનાયું નથી અને મગ્ગો કહ્યું છે તેમ કવિની ભારતી એવી નિર્મિતિનું આધાન કરે છે જે નિયતિએ કહેલા નિયમોથી રહિત, અને અનન્ય-પરતન્ત્ર કહેતાં સ્વતંત્ર છે. વેદમાં કવિને માટે 'કાવ્ય' શબ્દ છે તે ' પોએટ 'નો શબ્દાર્થ અને ભાવાર્થ બન્ને આપે છે અસ્તુ

પાશ્ચાત્ય પોએટ્રીનો ઇતિહાસ એ વાક્યમાં આપતાં મુસ્ટન કહે છે : " The great bulk of ancient poetry is in verse. The great bulk of modern poetry is in prose" (p 16) મુસ્ટનના મતે નવલકથાઓ પૂરેપૂરા અર્થમાં કવિતા છે, જેટલા અર્થમાં ઇલિઅડ અને ઓડિસી છે તેટલા અર્થમાં (p. 16). આ નિધાન સંસ્કૃતને પણ લાગુ પડે છે, જેમાં કાદંબરી કુમારસંભવ જેટલી કવિતા છે.

પણ પ્રાચીનકાળનો અને અર્વાચીનકાળનો સાહિત્યનિરૂપણના સાધનની બાબતમાં મોટો તફાવત છે. પ્રાચીનકાળ બધા પ્રકારના વિષયોને પદ્યમાં ઉતારતાં ન અચકાય, અર્વાચીનકાળે તે સ્થાન ગદ્યને આપ્યું છે. અર્વાચીન યુગ સર્જનાત્મક સાહિત્ય પદ્યમાં ઉતારે છે તો ગદ્યમાંન્યથા ઉતારે છે. અર્વાચીન યુગને ગદ્યની વધારે જરૂર પડે છે તેનું કારણ તેના મનોવિકાસમાં છે, તેની વિચારદૃષ્ટિમાં છે, તેના ચિંતનના વિષયો વધ્યા એમા છે, અને ખાસ તો ચિંતનપદ્ધતિ બદલાઈ એમાં છે. એના ચિંતનમાં ભૌતિક વિશ્વને ઇન્દ્રિય અનુભવને આધારે પ્રમાણિત ગણવાની અને પ્રયોગથી જ વિચારને સિદ્ધ થયેલા માનવાની વૃત્તિ સળગી ચઈ. આ પદ્ધતિને પરિણામે ભૌતિક વિશ્વનું જ્ઞાન વધારે વિશ્વસનીય, વધારે વ્યવસ્થિત અને વધારે ઉપયોગી થતું ગયું એટલે એને જ ' સાયન્સ '—' જ્ઞાન ' કહેવાનું વલણ થયું. આ સાયન્સ કે વિજ્ઞાનની પદ્ધતિએ ભૌતિકથી ઇતર માનવનાં વર્તન, માનસ આદિ બાહ્ય અને આંતર વૈયક્તિક અને સામુદાયિક વિશ્વમાં પણ પ્રવેશ કર્યો. સામાન્યમર્ત્યા વિશેષ વિષે અનુભૂતિ કરનારે સ્થાને વિશેષોમાંથી સામાન્યની જારવણી ' ઉપસંહાર ' કરવાની પદ્ધતિ પ્રમાણશાસ્ત્રને વધારે ઉપયોગી લાગી. ઇતિહાસે વેસ્તુને કાલના રૂપાન્તરોથી સમજવાની દૃષ્ટિ તો

આપી હતી. તેમાં કાવિને જીવનતિઓમાં ઉત્ક્રમણનું તત્ત્વ ખતાવી નહું વૈજ્ઞાનિક સમર્થન ઉમેરું. આ ઇતિહાસદષ્ટિ કે પરિવર્તનની દષ્ટિ એ વિપય-નિરૂપણની અનિવાર્ય પદ્ધતિ થઈ પડી. યુરપની જીદમાં થયેલા આ આંતરિક પરિવર્તનોએ અને વિજ્ઞાનની પ્રગતિએ તેમજ ભૂગોળની વિવિધ જાતિઓના સંપર્ક વધારેલા જીદવૈજ્ઞાનના આવિષ્કારને વર્સ કરતાં પ્રોઝ વધારે ફાળુ; કારણ કે મુલ્ટન કહે છે તેમ વર્સ અને પ્રોઝ વચ્ચે ચોક્કસ તફાવત શું છે એ જટિલ પ્રશ્ન છે છતાં એક બાબત સ્પષ્ટ છે કે પ્રોઝ એ વર્સ કરતાં વધારે મુક્ત ઓછા બંધનવાળું ‘માધ્યમ’ છે—‘Prose is a freer medium than verse.’ આ કારણથી સર્જનાત્મક પ્રતિભાને તેનાં નવાં પ્રશ્નોનો માટે એ વધારે ફાળુ અને વિવેચનાત્મક નિરૂપણોને તો પ્રોઝ એ એક જ ઉપયોગ કરવા જેવું હથિપાર ફાળુ.

યુરપ આ મનોભૂમિકાએ પહોંચતું હતું ત્યારે ઇિટનના રાજકીય અમલ દ્વારા યુરોપીય માનસનો ભારતના માનસ ઉપર અમલ શરૂ થયો. એમાં જે સંપર્ક થયો તે તો ઈજ્જ હતો. જે રીતે થયો તે સિવાય બીજી ઠાઈ રીતે એનો ભારતને સંપર્ક થઈ શક્યો હોત કે કેમ ઇતિહાસની શક્યતાઓનો અતિ વિવાદ કરાવે એવો પ્રશ્ન છે. પણ એ ઇતિહાસની ઘટના બની અને એનાં હાનિ અને લાભ બન્ને ભારતના ચૈતન્યને થયાં!

આ નવા જ્ઞાનોદયના આશ્રય અને પ્રકાશ અનુભવતા ગુજરાતના ચૈતન્યવંતા પુરુષોએ પોતાના માનસને વ્યક્ત કરવા અંગ્રેજી પ્રોઝની ધરતી ઉપર ગુજરાતી ગદ્ય ઊભું કર્યું. આમાં મોટી મુશ્કેલી અંગ્રેજી શબ્દો, વાક્યરચનાઓ, કડિકાઓ, અલંકારો માટે ગુજરાતી ભાષાના અનુરૂપ વ્યવહારો શોધવાની રહી છે. અનુવાદની કૃત્રિમતાથી ગુજરાતી ભાષા બગડે છે એ બાબત ઉપર રમણભાઈ, નરસિંહરાવ વગેરે અનેક સાક્ષરોએ આ પરિષદના નિર્ણયોમાં અને અન્યત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આમ છતાં કંમે કંમે આપણા સાક્ષરો ગદ્યરૂપે ધડવામાં સમર્થ નીવડ્યા છે.

[૩૩]

• અર્વાચીન ગુજરાતી ગદ્ય •

આપણા સાક્ષરોના ગદ્યપ્રયાસનું વિવેચન એને મૂલ્યાંકન કરીએ એ રીતિએ એમની સિદ્ધિઓ પહોંચી છે. ગુ. સા. પરિષદના ગત અધિવેશનના પ્રમુખ શ્રી, વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદીએ ‘અર્વાચીન ચિંતનાત્મક ગદ્ય’ વિષેનાં

પોતાનાં વસનજી વ્યાખ્યાનમાળામાં આ વિષયનું મનનીય નિરૂપણ કર્યું છે. શ્રી ઉમાશંકર જોશીએ પરિપક્વતા ૨૦મા અધિવેશનમાં 'ગુજરાતી ગદ્યની ઘસાતી લક્ષણો' એ ગદ્યરૂપના અંતસ્તત્ત્વની માર્મિક અને મનોહારી ચર્ચા કરી છે. મુખ્ય મુખ્ય સાહિત્યકારોની ગદ્યવિશેષતાઓ તેમણે એક પેરામાં નિરૂપી છે. તેમાં સંક્ષેપમાં ગુજરાતી ગદ્યની સંસિદ્ધિઓ સરસ નિરૂપી છે તે અહીં ઉતારું છું. તેમને શૈલીની ચમક દુર્ગારામના પત્રોમાં અને માનવ-ધર્મ સભાનાં પ્રવચનોમાં કંઈક દેખાય છે. 'દુર્ગારામમાં જાગ્રત આત્માનો આંતર ખળભળાટ છે, તો નર્મદમાં છે ભજૂકો!' ઉત્તરકાલીન નર્મદગદ્યમાં દારણ પ્રક્રિયાની રેખાભંગિઓ અને વ્યક્તિત્વના અંગો બેપસી આવે છે. "નર્મદ પછી તરત જ આપણને મળે છે નવલરામનું નીતયુ" ગદ્ય. સર્ગકૃ ગોવર્ધનરામના 'સરસ્વતીચંદ્ર'માં એક સાથે બોલચાલની છટાઓ અને પ્રતાપ-પ્રકાશ ઝીલતી રાજશક્તિ પ્રકટ થાય છે મણિલાલનાં જુદિરૂપંદ અને હૃદયવેગ, ક્યારેક પક્ષિષ્ણ છતાં આગવું આકર્ષણ જમાવે છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનાં પત્રો અને હાથનોંધો તત્ત્વજ્ઞાનપૂર્ણ ધર્માનુભવના વર્ણન માટે આપણી વાણી કેટલી હદે કામ આપી શકે છે તેના સુંદર નિર્દેશનરૂપ છે. કાન્ત-કલાપીમાં શિષ્ટતાપક્ષપાતી ગદ્ય તો ખળવંતરાયમાં વિવિધ વ્યક્તિજાટા વિકસાવતું ગદ્ય મળે છે. આનંદશંકરનો આત્મપ્રસાદ, મુનશીનો વેગ, ગાંધીજીની મંત્રીર સરળતા, કિશોરલાલભાઈની નિષ્કંપ વૈતાનિકતા, કાકાસાહેબની ભૂમાપ્રવણ કાવ્યમયતા, મેઘાણીની ભાતીગળ લોકમંવેદના આદિ ગુજરાતી ગદ્યની અનેક સંસિદ્ધિઓ છે" (અહેરાલ પૃ. ૧૪૫-૧૪૬).

આમાં દર્શાવેલાં વિશિષ્ટ લક્ષણો વિશે મતભેદ થાય પણ એ બધા ગુજરાતી ગદ્યના સમર્થ ઘડવૈયા છે એ નિઃશંક છે. એવા ખીજા ઘડવૈયાનાં નામો પણ યાદ આવે. સદ્ગતમાં રમણભાઈ, નરસિંહરાવ અને રામના-રાયણ, રમણલાલ, વિદ્યમાનોમાં શ્રી ગૌરીશંકર (ધૂમકેતુ), શ્રી વિશ્વનાથ, શ્રી વિજ્ઞાનપ્રસાદ. તત્ત્વચિંતનના ગદ્યમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અને પંડિત સુખલાલજી.

શ્રી ઉમાશંકરે રાજચંદ્રના ગદ્યને યથાર્થ લક્ષણોથી અંકિત કર્યું છે. કાઈ કારણથી રાજચંદ્રનું ગદ્ય અભ્યાસીઓના ધ્યાન બહાર રહી ગયું છે. એ ઉપેક્ષા પામેલા પ્રતિભાશાળી ગદ્ય સાહિત્યનું અનેક રીતે મહત્ત્વ છે. અંગ્રેજી મહિ ભણેલા, સંસ્કૃતની પણ ખાસ અભ્યાસ વિનાના એ ગ્રામ્યરુપે દાર્શનિક ગ્રીણવટ, સૂક્ષ્મતા અને ભક્તિના ઉદાત્તભાવોને વહન કરવા જે રીતે ગુજરાતી ભાષાને વાપરી છે તે આશ્ચર્ય ઉપજાવે એવી છે. ગુજરાતી ભાષાનો મહિમા

વર્ણવતાં ગાંધીજીએ કહ્યું કે, “જે બોક્ષીમાં મરહુમ રાજ્યંદ્ર કવિએ અમૃત-
વાણી સંભળાવી છે.” (પૃ. ૨૦ ખરી કેળવણી). આ અમૃતવાણીનું સર્જન કેમ
થયું એનું સૂચન ગાંધીજીના શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્રના પરિચયમાંથી મળે છે । “ તેમનાં
લખાણોની એક અસાધારણતા એ છે કે પોતે જે અનુભવ્યું તે જ લખ્યું
છે. તેમાં કયાંયે કૃત્રિમતા નથી. ખીજની ઉપર છાપ પાડવા સારુ એક લીટી
સરખી પણ લખી હોય એમ મેં નથી જોયું. (રાજ્યંદ્રની જીવનયાત્રા
પૃ. ૬૪) ...ભાપા એટલી પરિપૂર્ણ હતી કે તેમને પોતાના વિચારો ખતાવતાં
કોઈ દિવસ શબ્દ ગોતવો પડ્યો છે એમ મને યાદ નથી. કાગળ લખવા એમે
ત્યારે ભાગ્યે જ શબ્દ બદલતાં મેં તેમને જોયા હશે; છતાં વાંચનારને એમ
નહિ લાગે કે કયાંયે વિચાર અપૂર્ણ છે કે વાક્યરચના તૂટેલી છે, અથવા
શબ્દની પસંદગીમાં ખોડ છે (એજન પૃ. ૬૫).

આવી ‘ શબ્દખાક ’ની શક્તિ હોવી એ કેવળ લલિતરસી કે તાલિમથી
નથી ખનતું. એમાં ‘ આત્મપ્રસાદ ’ કારણભૂત છે. પણ એ વિષય અત્ર
અપ્રસ્તુત છે.

ભારતની બિન્ન બિન્ન ભાષાઓએ પોતપોતાનાં જે વિશિષ્ટ શિખરો
સર કર્યાં છે તેમાં ગુજરાતી વિશે એમ કહેવાય કે તેણે ગદ્યનું શિખર સર
કર્યું છે. ગદ્ય કવોના નિક્ષ્પ વદન્તિ—ગદ્ય કવિઓની કમોટી છે ”
એવી એક પ્રાચીન ઉક્તિ વામને દાંડી છે (કા. લ. સૂ. અધિ. ૧. અધ્યાય
૩. સૂ. ૨૧, વૃ.). એમાં સર્જનાત્મક અને વિવેચનાત્મક બન્ને પ્રકારમાં ગુજરાત
મોખરે છે.

[૩૪]

ગુજરાતી સાહિત્યસમૃદ્ધિમાં ખૂટતી વસ્તુઓ

હવે ગુજરાતી સાહિત્યની સમૃદ્ધિનો વિચાર કરીએ ત્યારે તેમાં ધગી
વસ્તુઓ ખૂટતી લાગે છે. રમણભાઈએ પહેલી પરિપદમાં જ ૧૯૦૫માં
કહ્યું કે: “ ગુજરાતી સાહિત્યમાં કવિતા જેટલો બીજો કોઈ વિષયનો વિકાસ
થયો નથી ” (પૃ. ૬), અને એનું કારણ તેમણે એમ આપ્યું કે, ‘ મનન
અને વિચારના કરતાં ભાવ અને કદપનાની ગતિ વધારે ત્વગિત હોય છે. તેથી
આ સ્થિતિ સ્વાભાવિક છે ’ (પૃ. ૬). આ નિદાન કેટલે અંશે વાસ્તવિક છે તે
એક પ્રશ્ન છે. પણ ગુજરાતમાં કવિતા—અર્વાચીન કવિતા હૃદયગમન રીતે પાંખરે
છે એ હકીકત છે. પ્રશ્ન છે “ મનન અને વિચારના ” સાહિત્યનો, જેનું સહજ

શોધવા માટે અને ભાવી સંભવાસંભવો માટે વળી જુદા પ્રકારની બુદ્ધિ ખીલવવી પડે છે, દાર્શનિક બુદ્ધિની. પણ એ દાર્શનિક બુદ્ધિ ઇતિહાસવસ્તુની મર્યાદામાં રહીને દર્શનો કરવા કેળવાયેલી હોવી જોઈએ.

આ રીતે તૈયાર થયેલા અતિહાસિકને સાહિત્યશૈલી નિરૂપણને ‘સરસ’ બનાવવામાં મદદ કરે, પણ એ જો સરસતાની ખાતર શૈલીનો આશ્રય લેવાની થાપ ખાય તો એ ઐતિહાસિક મટી જાય.

ગુજરાતી ભાષામાં હમણું સુચન્યા તેવા વિવિધ પ્રકારના ગુજરાતના ઇતિહાસો હોય એ તો કહેવાની જરૂર નહિ; પણ ગુજરાતી ભાષામાં ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશોનાં ઇતિહાસોનાં અને અખિલ ભારતના ઇતિહાસોનાં નિરૂપણો પણ વિવિધ પ્રકારનાં હોય. પણ આટલું બસ નથી. ગુજરાતી ભાષાની ઇતિહાસ સમૃદ્ધિ તો યુરપના દેશોનાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન ઇતિહાસોથી થાય—જેમાં ગ્રીસ અને રોમના ઇતિહાસો હોય, યુરોપના હાલનાં રાષ્ટ્રોનાં ઇતિહાસ હોય, અમેરિકાએ થોડા સૈકામાં પોતાનો કેવો અજબ ઇતિહાસ ધડચો તે સમજવા અથો હોય. મિસરનો ઇતિહાસ તો જરૂર જોઈએ અને એમ જ આફ્રિકા અને એશિયાના દેશોના, ચીન—જાપાન ઇત્યાદિના. સંક્ષેપમાં કહીએ તો ગુજરાતી ભાષા કેવળ ગુજરાતના ઇતિહાસથી સમૃદ્ધ નહિ થાય. એમાં જન્મના ખીજા પ્રદેશોનાં ઇતિહાસ હશે તો જ થશે. આ ક્ષેત્રમાં ઘણો મોટો અવકાશ રાખ્યો છે.

વિજ્ઞાનની પદ્ધતિએ અને ઇતિહાસના યાને માનવને સ્પર્શતી અનેક નવી વિદ્યાઓ પ્રકટ કરી છે. સૌ પ્રથમ તો મનોવિજ્ઞાન, બ્યક્તિગત અને સમુદાયગત કે સમાજગત. મનોવિજ્ઞાનના વિષયમાં કેટલાક પાશ્ચાત્ય અગ્રણી-ઓનો એવો અભિપ્રાય થતો જાય છે કે આ વિષયનું વાસ્તવિક અને ઉપયોગી વિવેચન અને નિરૂપણ સ્વભાષાદ્વારા જ થઈ શકે; ગુજરાતી ભાષા જે જે મનોભાવોને જે જે શબ્દોથી ઓળખતી હોય તે તે શબ્દોથી જે તે આગળ વિચાર કરે તો જ વાસ્તવિકતાના માર્ગ ઉપર રહી શકાય.

સમાજગત વિદ્યાઓ—માનવવંશ વિદ્યા, માનવસંસ્કૃતિ વિદ્યા, સમાજશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, રૂઝકારણ આદિ વિદ્યાઓ પણ ગુજરાતીમાં ઊતરી શકે એમ છે. એમાં ભારૂતનો અને ગુજરાતનો પરંપરાગત વારસો અને તેના ઇતિહાસને જરાખે સમજી નિરૂપણ થાય તો તેમાં વાસ્તવિકતા આવે અને ઉપયોગી થાય.

આમ અનેક નવી વિદ્યાઓનું ક્ષેત્ર ગુજરાતી મધ્ય માટે ખુલ્લું પડ્યું છે.

[૩૭]

દ્વિસૂક્તી

દ્વિસૂક્તીને, તત્ત્વજ્ઞાનને, દર્શનવિદ્યાને વિશ્વના અને જ્ઞાનના મૂળમાં જતી વિદ્યા તરીકે સમજવી જોઈએ. તે વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ, માનવવિદ્યાઓ સર્વને આવરી લઈને તેનું પ્રસ્થાન કરે છે. તેમાં અનેક નવા વિચારો, તર્કો, ઉપપત્તિઓ અને દૃષ્ટિઓનાં ઉદ્ભવ થાય છે. આ બધાને ગુજરાતીમાં ઉતારવા કદાચ સૌથી વધારે મુશ્કેલ ગણાય. પરંતુ જો આ બધાની શુદ્ધિમાં સ્પષ્ટતા હોય તો નવીન શબ્દોની પૂર્તિ કરવા સંસ્કૃત સમર્થ છે.

દ્વિસૂક્તી સાથે સંબંધ ધરાવતી વિદ્યાઓ-લોજિક-પ્રમાણશાસ્ત્ર, ઐથિક્સ, શુભાશુભ આચારશાસ્ત્ર, ઇસ્ટેટિક્સ, ભાવશાસ્ત્ર કે સૌન્દર્યભાષાનાં નિરૂપણો ગુજરાતીમાં અલ્પ છે. આમાં કેવી પદ્ધતિ વિશેષ ઉપકારક થાય તેના નમૂના કાન્તના 'શિક્ષણનો ઇતિહાસ'માં અને રામનારાયણના પ્રમાણશાસ્ત્રપ્રવેશિકામાં છે.

સંસ્કૃત દર્શનોનાં-ધ્યાનશુ, જૈન અને બૌદ્ધના ગુજરાતી અનુવાદો દ્વિસૂક્તીના ગુજરાતીમાં સંવર્ધન માટે પ્રથમ જરૂરિયાત છે. એક તો એમના પોતાના અભ્યાસ માટે. બીજું એ વિચારખીજમાંથી નવીન પ્રશ્નો ઉગાડવા માટે અને ત્રીજું તત્ત્વચિંતન અર્થે શબ્દભંડોળ માટે.

'વિવેચન'ની પ્રક્રિયા આ બધા વિષયોનાં નિરૂપણમાં અંતર્ગત છે. એટલે એક રીતે આ બધા પ્રકારોને વિવેચનાત્મક સાહિત્ય કહી શકાય, તેમાં રસાત્મક સાહિત્યનું અને કલાઓનું વિવેચન પણ ઉમેરવું જોઈએ.

[૩૮]

સાહિત્ય વિવેચન

રસાત્મક સાહિત્યનું વિવેચન ગુજરાતીમાં સારી રીતે ખેડાયું છે. કાષ્ઠ કાષ્ઠ વાર મને એમ પણ લાગ્યું છે કે ગુજરાતીમાં કવિતા કરતાં તેનું વિવેચન વધારે છે. કાષ્ઠ કાષ્ઠ વાર એવો આભાસ થાય છે કે જાણે કવિ કાષ્ઠ વિસાતમાં નથી, વિવેચક જ સાહિત્યક્ષેત્રે ફાળો ભરે છે.

નવલકથાકારોને જાણે કે એમના સ્થાનનું ગૌરવ ઓછું લાગતું હોય તેમ પાછા તેઓ વિવેચકો થવા જાય છે. કંઈ નહિ તો કાવ્યસ્વરૂપ અને શૈલીપ્રકારના ઊદાપોહમાં રાચે છે. અસ્તુ.

ગુજરાતીમાં સાહિત્ય વિવેચન-કાવ્યવિવેચન-ગુજરાતીમાં સ્વાયેત્વી અને સ્વાતી સાહિત્ય-કૃતિઓનાં અવલંબને અથવા એમાંથી ઉદ્દ્યુત થઈને ચાલતું નથી, જેમ દા. ત. અંગ્રેજીમાં મોટે ભાગે થાય છે. પ્રાચીન, મધ્યયુગીન, અર્વાચીન અને વર્તમાન રસાત્મક સાહિત્ય-કૃતિઓનાં અવલંબને અર્થાત્ તેમને સમજતાં, તેમનો સ્વાદ લેતાં જે કોઈ પ્રશ્નો ઊભા થાય તેના ઉકેલ મોટે પ્રવર્તતું વિવેચન. એમાં અંગ્રેજી કે સંસ્કૃત વિવેચન ચિંતનમાંથી તરવો લે અને તેને ધરાવે ત્યાં તો તેમનું મહત્ત્વ છે. પણ પાશ્ચાત્ય ઇતિહાસના કારણે તેમના સાહિત્યમાં જે પ્રથાઓ ઊભી થઈ હોય અને તેથી જેને તેમના સાહિત્યના ઇતિહાસમાં સ્થાન મળ્યું હોય તેવા મુદ્દાઓને બહાર બહાર ઉપાડી આપણા વિવેચકો ઊદાપોહ કરતા હોય છે ત્યારે તેની આપણા સાહિત્ય સાથે શી પ્રસુતતા એવી શંકા થાય છે. ઉ. ત. રોમાન્ડીસીઝમ અને ક્યારીઝમ. પાશ્ચાત્ય સાહિત્યમાં આ બેંદો એના ઇતિહાસ ઉપર નિર્ભર છે. આપણા ઇતિહાસમાં એ પ્રકારની ઘટનાઓ ખરી ન હોય અને તેથી સાહિત્યને એનો વર્ણક મળ્યો ન હોય તો પણ આપણા સાહિત્યમાં એ ધોરણોથી વિવેચન કરવાનો શો અર્થ ? હા, એ પ્રકારના ક્રાવ્યરંગોથી રંગૂંકરને, પણ વધારે તો એના વિવેચનથી પ્રેરાઈને કેટલીક અર્વાચીન કવિતા ગુજરાતીમાં સ્વાઈ છે. તેમની વિવેચનતા સમજવા એ લઘુભાષાને લક્ષમાં લેવી જરૂરી થાય. પણ જાણે કે એ કવિતાનું પ્રસ્થાનદાય હોય એમ એના સહારે વિવેચન થાય પારે ધણું બધું અપ્રસુત લાગે છે. ઇસ્ટેટિક્સના પ્રસિદ્ધ હિસ્ટ્રીક કેએએ ॥માન્ટિસિઝમ-કલાસિસિઝમ જેવા વાદ્ય-દ્વો કાવ્ય કે કલામાં કેટલાં સમક છે તે બતાવી સુરોપીય વિવેચનમાંથી એમનો નિર્ણય કરવા પ્રયત્ન થો છે. આ ગમે તેમ હો તો પણ જે ઇતિહાસ આપણો નથી અને તેથી તપન યથેલાં દ-દ્વો આપણા સાહિત્યમાં નથી તેને આમ ઉપગમવધાથી વ્યતી સમજમાં અને આસ્વાદમાં શો લાલ થાય છે તે ખિચારવા જેવું છે.

પણ આ દીકાનો અર્થ એવો નથી કે સંસ્કૃત અને પાશ્ચાત્ય વિવેચનમાંથી અને કલાસ્વરૂપ તથા કાવ્યસ્વરૂપની ચર્ચાઓમાંથી ઘણું શીખવા જેવું, સમજવા જેવું અને વિનિયોગ કરવા જેવું નથી; કારણ કે કાવ્યો ઉપરથી કે કલાઓ ઉપરથી તેમનું સ્વરૂપ સમજવાની જરૂર જિલ્લી થાય ત્યારે પાશ્ચાત્ય કે 'પૌરસ્ત્ય ગ્રીક આદિ અને સંસ્કૃત આદિ પ્રાચીન કે અંગ્રેજી આદિ અર્વાચીન કૃતિઓની કે તેમનાં વિવેચનોની ઉપેક્ષા કરી શકાય નહિ. ઉપરાંત પશ્ચિમના વિચારો અને વાદોની શિક્ષણ અને અભ્યાસદ્વારા સીધી અસર પણ આપણા સાહિત્યકારો ઉપર થાય છે તેથી તેમની કૃતિઓને સમજવા અને આસ્વાદવા એ વિચારો અને વાદો આપણા વિવેચકો જાણવા જોઈએ અને એ ગળથી માપતાં તેને આવડવું જોઈએ.

આ બધું છતાં-શું પરંપરાગત છે, શું હવતું છે અને શું લાદેયું છે- એનો વિવેક કરી શું પ્રસ્તુત છે તે શૃંખલાની દરજ્જા વિવેચકને માથે છે.

પણ અપભ્રંશથી માંડીને રાસયુગ, આખ્યાનયુગ, લક્ષિતપદયુગ આદિથી દ્વારામ સુધીની અને દલપત-નર્મદથી માંડીને સુંદરમ, ઉમાશંકર સુધીની કૃતિઓનાં આકલનથી, વિવેચનથી, આસ્વાદથી ગુજરાતી કવિતાનાં વિવેચન-મુદ્દાઓ તારવવાનું કામ હજી બાકી છે વાસ્તવિક અને સમર્થ તથા સરળ વિવેચન આવા પરિશીલન અને પરિક્ષણદ્વારા કદાચ વધારે પ્રાપ્ત થાય.

હાલમાં અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રોમાંથી જીડતા વિચારો લઈને વિવેચન થાય છે. કેટલાક વિવેચકો એકમાં અથવા બન્નેમાં નિષ્ણાત છે. પરંતુ યોગ્ય સામગ્રી જિલ્લી કરવા જેમ જ્યાં સેક્રન્ટસબરીએ 'લોસી કીટીસી'માં એરિસ્ટોટલથી મેથ્યુ આર્નોલ્ડ સુધીનાં યુરોપીય કાવ્યચિંતનો મૂળ અને અનુવાદમાં સંગૃહીત કર્યા છે અથવા જેમ કેરિટ (Carritt) Philosophies of Beauty માં એનોફોન (Xenophon) (ઇ. સ. પૂ. ૪૩૦-૩૫૦ આસરે)થી ગેબર્ટ બ્રિજ્ઝ (Robert Bridges ૧૮૪૪-૧૯૩૦) સુધીના કલાવિચારકોનાં વિચારો મૂળ ઉતારા સાથે સંગૃહીત કર્યા છે તેવો પાશ્ચાત્યા-મતોનો સંગ્રહ મૂળ અનુવાદ સાથે ગુજરાતીમાં કરવો બહુ ઉપકારક થતો. એ મુજબ ભરત અને લામહથી માંડીને જગન્નાથ સુધીના સંસ્કૃત કાવ્ય-વિચારકોનાં ચિંતનો મૂળ અને અનુવાદ સાથે આપવા જોઈએ. અને એની સાથે જ કાવ્ય ચિંતનો સુભાષિતો તથા છટ્ટાજવાલા નાયોનો, તેમાં સમાવેશ થવો જોઈએ ગુજરાતીમાં આવ્યા મુલ્યે સાહિત્યપરિષદ પણ રચાવી શકે.

આવું વિવેકવાણું સારું એવું વિવેચનસાહિત્ય ગુજરાતીમાં ખેડાયું છે. ગુજરાતી સાહિત્યવિવેચનનું ક્ષેત્ર અનેક પ્રૌઢ વિદ્વાનો અને વિદ્યાર્થીઓએ ખેડ્યું છે. નવલરામ, રમણભાઈ, મણિલાલ નશુભાઈ, નરસિંહરાવ, આનંદરાંકર, પ્રો. દાકર, રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક, વિજયરાય, વિષ્ણુ-પ્રસાદ, ડો. હાલરાય માંકડ, શ્રી રામપ્રસાદ બક્ષી, શ્રી. જ્યોતીન્દ્ર દવે, શ્રી. નગીનદાસ પારેખ, પ્રો. અનંતરાય રાવળ, યશવંત શુક્લ, શ્રી. મનસુખલાલ ઝવેરી, શ્રી. હીરાબહેન પાઠક અને નવીનોમાં શ્રી જયન્ત પાઠક, શ્રી. સુરેશ જોષી, ડો. ધીરુભાઈ દાકર, શ્રી. રમણલાલ જોષી આદિ વિવેચકોએ ગુજરાતી વિવેચનને ગૌરવ અપાડ્યું છે.

પરંપરાથી ગુજરાતી કવિતા અપ્રજ્ઞ, પ્રાકૃત, સંસ્કૃતદ્વારા ભારતીય સંસ્કૃતિનો ભાગ છે, છતાં અર્વાચીન નૂતન શિક્ષણદ્વારા પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની એ પ્રેરણા પણ પામે છે. માટે વિવેચને વિવિધ મુદ્દાઓ પરત્વે બંનેના તારતમ્ય શોધવા એ અર્વાચીન ગુજરાતી કવિતાની દિગ્ગતિ (direction) બાંધવા અને તેનું દિક્ષુચ્ચન કરવા માટે તેમને સમજવાં જરૂરનાં છે. થોડાક પ્રશ્નો વિચારીએ.

[૩૯]

સાહિત્ય વિવેચનના કેટલાક વિષયો : કવિતાની પ્રતિષ્ઠા

કવિતાનું સ્થાન શું ? રાજસૌખ્યે વાઠમયના જે પ્રકારે નવીકાર્યા છે = શાસ્ત્ર અને કાવ્ય इह हि वाक्यमुभयथा शास्त्रं काव्यं च (કા. મી. અધિ. ૧- અ. ૨). આ વિભાગ સ્વીકારીએ તો વિજ્ઞાન-ઇતિહાસ-ફિલસૂફી-વિવેચન શાસ્ત્રમાં આવી જાય.

ભારતીય વિદ્યાસંસ્કૃતિમાં શાસ્ત્રની પ્રતિષ્ઠા ધણી હતી તે સુવિદિત છે. પણ કેટલાકના મતે કવિત્વ વિના શાસ્ત્રજ્ઞાન નિષ્ફળ ગણાવું. બામહના કહેવા પ્રમાણે અકવિનુ શાસ્ત્રજ્ઞાન નિર્ધનના દાતૃત્વ જેવું, ખાવલાના અશ્વ-કૌશલ જેવું, અભણની બકાસ જેવું લાગે

अघनस्यैव दातृत्वं क्लृप्तस्यैवाश्वकौशलम् ।

अज्ञस्यैव अज्ञत्वमकवेः शास्त्रवेदनम् ।

રદ્દતના મતે જ્યાંદરણ, અને પ્રમાણશાસ્ત્રના અધીનું ફલ એ કે વાચક સંસ્કાર પામે, અને સંસ્કારી વાચાનું ફલ એ કે સુચારુ કાવ્ય જન્મે.

फलमिदं हि विदुषां शुचिपदवाक्यप्रमोणं शास्त्रेभ्यः ।

यत्संस्कारो वाचां वाचश्च सुचारुमव्यक्तलाः ॥

(वा. ल. अ. ૧, શ્લો. ૧૩)

આંઆર્થ હેમચંદ્રનો શિષ્ય રામચંદ્ર, નાટ્યદર્પણનો રચનાર નાટ્યકવિ, તે કવિત્વને વિદ્યાનાં પ્રાણુ-મણે છે : પ્રાણાઃ કવિત્વ વિદ્યાનાં લાવણ્યમિષ યોપિતામ્ । (નો. દ. વિ. ૧ : કા. ૧.૫૨૨ : પૃ. ૨૨).

આવાં વિદ્યાનોમાં કાવ્યપંક્ષપાતિઓની અત્યુક્તિ કોઈને દેખાય તે તેનો વિવાદ ન થાય. પરંતુ એમનામાં રહસ્ય છે તે સમજ બહાર ન રહેલું જોઈએ. એક તો એ કે શાસ્ત્ર અને કવિત્વનો ભારતીય વિદ્યાસંસ્કૃતિમાં વિશેષ કલ્પેલો નથી; આજે જ્યારે આવા કોઈ વિશેષ કલ્પવામાં આવે છે ત્યારે પણ શાસ્ત્રપરિષ્કૃત બુદ્ધિવાળા કવિઓ નથી એમ નથી. પણ આ વિદ્યાનોમાં ખીજું એક મહત્તર રહસ્ય છે અને તે એ કે પ્રજાની વિદ્યા પ્રાણુવન્તી કાવ્યમાં થાય છે. વર્ડઝવર્થે લિરિકલ બેલ્ડઝની (Lyrical Ballads) ખીજી આદૃત્તિની પ્રસ્તાવનામાં કરેલું વિધાન : Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge; is the impassioned expression which is in the countenance of all science આ રહસ્યની શાખ પૂરે છે. કાવ્યની આ માન્યતા એ પેલી શૂન્યમાં વિહરતી અને સર્જનો કરતી કલ્પનાથી જુદા પ્રકારની છે.

કાવ્યાલોપાશ્વ વર્જયેત્ એવા કોઈ કોઈ પૌરાણિક ઉદ્દેશો છતાં, ભારતીય વિદ્યાસંસ્કૃતિમાં કાવ્યની પ્રતિષ્ઠા ચિરસ્થાયી છે. તેથી એને ‘કવિતાનો અચાવ’ કરવાની જરૂર હતી જોઈ થઈ નથી, જેવી (Philip Sidney) ફિલિપ સિડનીને Defence of Poesy માં કે (Shelley) શેલીને Defense of Poetry માં અથવા ઇટાલિયન ફિલસૂફ કોએને. ઓગણીસમી સદીના પહેલા દસકાઓમાં ધણાઓએ કવિતાનું મૃત્યુ કે સમયાતીતા અથવા જરા બહાર કર્ચા હતા તેનું વિવેચન કરવા કોએએ આ વિષય ૧૮૩૩ માં આપેલા એક વ્યાખ્યાન માટે પસંદ કર્યો હતો. *

* The Defence of Poetry : Variations of the Theme of Shelley by Benedetto Croce. The Philip Maurice Denko Lecture delivered at Lady Margaret Hall, Oxford on the 17th of October 1933. Translated by E. F. Carratt, Oxford, 1933.

[૪૦]

કવિતા અને છંદ

આવા બીજા અનેક પ્રશ્નો છે—જેમ કે કવિનાનું લક્ષણ કે સ્વરૂપ, તેની વ્યાપકતા—પ્રકારો, પ્રયોજન ઇત્યાદિ. આ અને બીજા મુદ્દાઓના તુલનાત્મક વિવેચન થણા સમાન માર્ગો બનાવશે, તો ‘મિન્ન: પન્થા:’ પણ દેખાડશે ઉ. ત. કાવ્ય માટે છંદ આવશ્યક છે કે નહિ? ભાષ્યે જ કોઈ પણ સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રી એના કાવ્યના લક્ષણમાં છંદને સ્થાન આપશે, બ્યારે પાશ્ચાત્ય ચર્ચાઓમાં મિટરને કાવ્યના લક્ષણમાં સ્થાન મળશે; જો કે પ્રો. મુલ્ટન જેવા કાવ્યના લક્ષણમાં મિટરને સ્થાન આપતા નથી, અને પોતાના મતના સમર્થનમાં આમ મતનું પ્રમાણ આપવા એરિસ્ટોટલ, બેકન, સિડને, બેન જોનસન, શેલી અને વર્ડઝવર્થનાં નામો આપે છે. પણ જો મન મિટરને સ્થાન આપે છે તેની યોગ્યતાને—‘છાન્ડસનાટ સર્જનાત્મક ઉપાદાન ઉપર પણ કેટલેક અંશે પ્રભાવ પાડશે, the metrical form will react to some extent upon the creative matter’ એવી સંભાવનાનો સ્વીકાર કરી-સ્વીકારે છે, અને પોતે પોએટ્રીની બે ઉપભતિઓ પાડે છે—‘પદ કવિતા’ અને ‘ગદ્ય કવિતા: Poetry in verse and poetry in prose as two species of poetry (M. S. L. p 233). અર્થાત્ કે બામહે પાડ્યા છે એવા બે વિભાગ-ગદ્ય પદ ચ તદ્ દ્વિષા (અરિ. ૧. શ્લો. ૧૬). આમ છતાં પાશ્ચાત્ય પરંપરામાં વિવેચકો અને કવિઓનો બહુ મત તો કવિતાના લક્ષણમાં છંદને સ્થાન આપશે જ. આ મતને આપણા કેટલાક શુભદાતી વિવેચકો પણ અનુસરે છે.

કાવ્યસ્ય । અને રીતિ એટલે વિશિષ્ટા પદરચના રીતિઃ । અર્થાત્ કે વિશિષ્ટ પદરચના એ કાવ્યનો આત્મા. દરિએ પદવચિને કાવ્યનું શરીર કહ્યું એ જાણે વામનને ગમ્યું નહિ, એટલે એણે પદરચનાને કાવ્યનો આત્મા કહ્યો. એણે અંચના પ્રારંભમાં જ જે કહ્યું કે કાવ્ય ગ્રાહ્યમલંકારાત્ (૧) અને સૌન્દર્યમલંકારઃ (૨)—એ વિશિષ્ટ પદરચના કાવ્યનો આત્મા છે એના સંબંધમાં જ સમજવાનું છે. કાવ્યને સૌન્દર્ય કારણે ઉપાદેય છે, અને એ પદરચનામાં હોઈ કાવ્યનો આત્મા પણ કહેવાય. સ્વટ નનુ શબ્દાર્થો (અ. ૨. શ્લો. ૧) કહી ભામહને અનુસર્યો. આનન્દવર્ધને ઉદ્ધેય ક્યો કે કાવ્યનો આત્માનો અર્થ છે,—ગમે તે અર્થ નહિ, સહૃદયસ્થાધ્ય અર્થ—યોડર્થઃ સહૃદયશ્લાઘ્યઃ કાવ્યાત્મેતિ વ્યવસ્થિતઃ । (ધ્વ. લો. સ. ૧ કા. ૨). પણ રાજશેખર પાછો ભામહના વિધાનનું ભાષ્ય કરતો હોય તેમ શબ્દાર્થયોર્યથાવત્ સહભાવેન વિચા સાહિત્યવિચા । (કા. મી. અ. ૨.). ક્રુન્તક્ષને એકલું શબ્દાર્થનું ‘સાહિત્ય’ પૂરતું લાગતું નથી અને તેથી શબ્દાર્થ કાવ્ય ખને, તજ્જોનાં હૃદયને આહ્વાદ કરે એવા વક્ત્રવિવ્યાપારવાળા બંધમાં વ્યવસ્થિત થાય ત્યારે, અર્થાત્ આહ્વાદક વક્ત્રોક્તિવાળા શબ્દાર્થ તે કાવ્ય :

શબ્દાર્થો સહિતૌ વક્ત્રવિવ્યાપારશાલિનિ ।

બન્ધે વ્યવસ્થિતૌ કાવ્યં તદ્વિદાહૃલદાકારિનિ ॥

(ધ. જી. સ્તંભેષ ૧. શ્લો. ૭)

બોળે શંગારપ્રકાશમાં ભામહની શબ્દાર્થો સહિતૌ કાવ્યમ્—વ્યાખ્યા સ્વીકારી (H. S. P. Kane p. 259, 32 edition). પણ સરસ્વતીકંઠ-ભરણમાં કાવ્ય કેયું હોય તો કવિને કીર્તિ અને પ્રીતિ અપાવે તેના વર્ણનમાં નિર્દોષ ગુણવત્ કાવ્યમલંકારૈરલક્ષ્યમ્ ।

રસાન્વિતઃ કવિઃ સુર્વેન્ કીર્તિ પ્રીતિ ચ વિન્દતિ ॥ (સ. ક. પરિ. ૧ શ્લો. ૨)

અર્થાત્ દોષાભાવ, ગુણુવત્ત્વ, અલંકૃતિ અને રસ એ વિશેષણો શબ્દાર્થનું બોળે ઉમેર્યાં. મહાન્ કાવ્યમીમાંસક ગ્રન્થમે વિવિધ પૂર્વમતોનો વિવેકપૂર્વક સમન્વય કરી લક્ષણ બાંધ્યું : ‘તદ્દોષો શબ્દાર્થો સગુણાવનલંકૃતો પુનઃ કથાપિ (સ. ૧. કો ૪). ગ્રન્થમે શબ્દાર્થને દ્વિવચનમાં રાખી, સહિતની જરૂર ન બોઈ. ‘કાવ્ય શબ્દ’ પણ નહિ, અર્થઃ પણ નહિ; પણ શબ્દાર્થો કાવ્ય. કાવ્યલક્ષણમાં એણે રક્ત દોષાભાવ સગુણુત્ત્વ રાખ્યાં,

અલંકાર વિના પણ ક્યારેક કાવ્ય સંભવે, તેમ રસ વિના પણ સંભવે. વળી અર્થના વ્યંગ્ય પ્રકારમાં રસવ્યંગ્ય સમાર્પિત નથી. પણ હેમચંદ્રે કાવ્યલક્ષણમાં અલંકારને સ્થાન આપ્યું, બદોષી સગુણી સારલંકારી ચ શબ્દાર્થી કાવ્યમ્ । (કા. શા. બ. ૧. સ્. ૧૧) પણ સૂત્રમાં ચ શબ્દ મૂકી નિરલંકાર શબ્દાર્થ પણ કવચિત્ કાવ્ય બને એ મનમટના મતને સ્વીકાર્યો. વિશ્વનાથે સમસ્ત પૂર્વચર્યાધ્યાનમાં રાખી વાક્યને કાવ્ય કહ્યું અને એનો આત્મા રસ કહ્યો; દોષો એ રસના અપર્યાપ્ત એટલે તેના અભાવને લક્ષણમાં સ્થાન આપવાની જરૂર નહિ, અને ગુણ, અલંકાર અને રીતિ એ રસના ઉત્કર્ષ હેતુઓ. અર્થાત્ તે રસ હોય તો હોય એટલે તેમને પણ સ્થાન આપવાની જરૂર નહિ.

વાક્યં રસાત્મક કાવ્યં દોષાસ્તસ્યાર્ષકાઃ ।

લઙ્કર્પહેતવઃ પ્રોક્તા ગુણાલંકારરીતયઃ ॥ (સા. દ. પરિ. ૨ કા. ૩)

પણ જગન્નાથને આ લક્ષણથી સંતોષ થયો નહિ અને તેથી તેણે રમણીયાર્થ—પ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્ । (ર. મં. ૧) એવું લક્ષણ બાંધી શ્લોકમાં પ્રાચીનોનાં લક્ષણ “શબ્દાર્થી કાવ્યમ્” તું તાર્કિકતાથી ખાંડત કહ્યું.

સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રીઓની કાવ્યલક્ષણની ચર્ચાનો આ સંક્ષેપ કાવ્યનું સ્વરૂપ અવધારવાની યુક્તિથી દર્શાવે છે. આવી જ ચર્ચા અંગ્રેજી વિવેચનમાં પણ મળે છે. એ. સી. હેડલેએ ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીના પોતાના મંગલ પ્રવચનમાં આ પ્રશ્નને વિગતથી ચર્ચ્યો છેઃ Substance—અર્થ અને Form—રૂપ કે શબ્દનું કન્ઠ સમજાવી પોતે કહે છેઃ “And this question we are compelled to raise, because we have to deal with the two contentions that the poetic value lies wholly or mainly in the substance and that it lies wholly or mainly in the form” (pp. 12-14. O. L. P.). આ મતોની ચર્ચામાં પોતાનો મત એવો રજૂ કરે છે કેઃ “in poetry the meaning and the sounds are one.” આને વધારે સ્ફુટ કરતાં કહે છેઃ there is, if I may put it so, a resonant meaning, or a meaning resonance. આને વધારે સ્ફુટ કરતાં કહે છે કે શબ્દ અને અર્થ પૃથક્પૃથક્ કાવ્યમાં અનુભવાતા નથી, અથવા એકની પડખે બીજું એ અર્થમાં સાથે પણ નહિ, but you experience the one in the other (ibid pp. 14-15) એકબીજામાં પરસ્પર અનુભવાય છે. સંસ્કૃત

વ્યાકરણની પ્રક્રિયાથી કાવ્ય એકવચનનું દ્વિવચન શબ્દાર્થને વિધેય કરી આવું જ કાંઈ રહસ્ય જણાવવાનો પ્રયત્ન છે. પણ આ વિવાદ હજી પશ્ચિમના કલા-કાવ્યક્ષેત્રમાં અને વિવેચનમાં ચાલુ છે. કલાધર્મિ બેલ રેખા, ૩૫ અને તેમના અમુક સંયોજનમાં જ કલા જુએ છે અને કેટલાક કવિઓનો કાવ્ય-વ્યાપાર તો ઉચ્ચાર-રચનાઓમાં કાવ્યકલાનું સમગ્ર હાર્દ જુએ છે—whose practice tries to make patterned syllables the whole content of poetic art.x

આ મતના અનુયાયીઓ અને એ પ્રમાણે કાવ્યવ્યાપાર કરનારા ગુજરાતના નવીન કવિઓમાં પણ કેટલાક છે એ આપ જાણો છો.

[૪૨]

કાવ્યપ્રયોજન

કાવ્યના પ્રયોજનનો પ્રશ્ન પણ વિવાદાસ્પદ છે; અને જે મત કવિ કે વિવેચક સ્વીકારે તેની અસર કાવ્યમાં અને વિવેચનમાં આવે. કાવ્ય કરવાથી શું મળે અને કવિતા સેવવાથી શું મળે એના ઉત્તરમાં તો અનેક બાબતો નજરે ચડે. મમ્મટે એ બધાને ભેગી કરી કહ્યું કે કાવ્યથી યશ મળે, ધન મળે, વ્યવહારનું જ્ઞાન થાય, અમંગલનો નાશ થાય, તુરત પરમાર્નદ થાય અને કાન્તાની જેમ તે ઉપદેશ કરે. આ પ્રયોજનો કવિ અને ભાવકના યથાથોગ્ય સમજવાં. મમ્મટના મતે બધા પ્રયોજનોમાં આનન્દ શિરોભૂત છે, તે રસાસ્વાદમાંથી ઉદ્ભવે છે અને એ આનન્દની અવસ્થામાં ખીળ જ્ઞાનવિષયો વિગલિત થઈ જાય છે. હેમચંદ્ર આ ન્યાદીમાંથી ધન, વ્યવહારજ્ઞાન અને અમંગલનો નાશ કાઢી નાંખે છે; કારણ કે ધન વગેરે તો મળે અને ન પણ મળે તેથી અનૈકાન્તિક, વ્યવહારઠોશક્તિ શાસ્ત્રો-માંથી પણ આવે અને અનર્થનિવારણ ખીજી રીતે પણ થાય. તેથી હેમ-ચંદ્રના મતે આનન્દ, યશ, અને કાન્તાતુલ્ય ઉપદેશને કાવ્યનું પ્રયોજન કહેવાય. હેમચંદ્ર આનન્દને સર્વ પ્રયોજનોની ઉપનિષદરૂપ ગણે છે અને તે કવિસહૃદયોઃ— પ્રયોજનમ્—કવિ અને સહૃદય બંનેનું પ્રયોજન માને છે; યશ, કવિનું અને ઉપદેશ

+ Philosophies of Beauty p. 254.

x Ibid p. 310.

સહૃદય કે ભાવકનું. હેમચંદ્ર આનન્દને વ્યાપક પ્રયોજન મણે છે કારણ કે યશ કવિને અને ઉપદેશ ભાવકને કાવ્ય પૂરું થયા પછી મળે જ્યારે આનન્દ તો સર્વત્ર સાધ્ય છે, યશોવ્યુત્પત્તિફલરૂપે પર્યન્તે, સર્વજ્ઞાનન્દસ્યૈવ સાધ્યત્વાત્ (કા. શા. વિ. પૃ. ૩).

આ અર્થાં હાલમાં આપણે Art for Art's sake કે બ્રેડલે અર્થે છે તેમ Poetry for poetry's sake ના નામે કરીએ છીએ. બ્રેડલે કહે છે કે Poetry may have also an ulterior value as a means to culture or religion; because it conveys instruction or softens the passions or furthers a good cause; because it brings the poet fame or money or a quiet conscience." જાણે કે મમ્મટનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ. પણ બ્રેડલેને મતે આ બધાં કાવ્યની બહારનાં પ્રયોજનો છે. કાવ્યાનુભવનું અંદરનું પ્રયોજન તે આમ કહે છે : First, this experience is an end in itself, is worth having on its own account, has an intrinsic value. Next, its poetic value is this intrinsic worth alone. પેલાં બહારનાં પ્રયોજનો વિશે એ કહે છે : But its ulterior worth neither is nor can directly determine its poetic worth as a satisfying imaginative experience, and this is to be judged entirely from within. અને તેથી પોતે ત્રીજું તત્ત્વ ઉમેરે છે : The consideration of ulterior ends, whether by the poet in the act of composing or by the reader in the act of experiencing, tends to lower poetic value. આમ થવાનું કારણ બ્રેડલે એમ જણાવે છે કે આ બહારનાં પ્રયોજનો કાવ્યના સ્વરૂપને કે લક્ષણને તેના પોતાના વાતાવરણની બહાર લઈ જઈ બદલી નાંખે છે.

મમ્મટાદિ શિરોમૂલ કે ઉપનિષદમૂલ શબ્દો વાપરી આનન્દ એ કાવ્યનું સાચું પ્રયોજન છે એ મૂલ્ય છે. બ્રેડલે વધારે, જિડા બિતરી બીજાં પ્રયોજનો કાવ્યાનુભવની બહારનાં છે એમ કહી કાવ્યનું મૂલ્ય—a satisfying imaginative experience—સંતૃપ્ત કરતા પ્રતિજ્ઞાનો અનુભવ મળે છે. આ મૂલ્ય કાવ્યનું અંતરંગ મૂલ્ય છે, કાવ્યાનુભવના

વિશ્વનું મૂલ્ય છે, જેને બહારનાં મૂલ્યો નીચું કરી નાખે છે. કાવ્યનું સ્વરૂપ એકલે નીચેના શબ્દોમાં મૂકે છે : For its nature is to be not a part, nor yet a copy of the real world (as we commonly understand that phrase), but to be a world by itself, independent, complete, autonomous; તેથી તે કાવ્યવિશ્વ સ્વાધીન કરવા ભાવકે બહારની દુનિયા બૂલી જઈ તેના કાયદાઓને સ્વીકારી તેમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ (O. L. P. pp 4-5).

। એકલેની કાવ્યવિશ્વની આ કલ્પના મગ્મટની કવિ ભારતીની નિર્મિતિનું સ્મરણ કરાવે છે : નિયતિકૃતનિયમરહિતા । મનમ્વપરતન્ત્રામ્ । મગ્મટના શાસ્ત્રીય કાવ્યલક્ષણ કરતાં જેને લઈને કવિભારતીનો જય થાય છે તે તેની નિર્મિતિનું વર્ણન કાવ્યસ્વરૂપનો વધારે અંતરંગ પરિચય કરાવે છે. હેમચંદ્ર કાવ્યને ‘લોકોત્તર કવિકર્મ’ તરીકે ઓળખાવી એ કવિકર્મનું ‘કાવ્યકૌતુક’ માથી જે સુચન મેળવે છે તે કાવ્યસર્જનનું આંતર દર્શન કરાવે છે :

પ્રજ્ઞાનવનબોલેલશાલિની પ્રતિભા મતા ।

તદનુપ્રાણનાજીવદ્વર્ણનાનિપુણઃ કવિઃ ॥

તસ્ય કર્મ સ્મૃતં કાવ્યમ્ ॥ (કા. શા પૃ. ૩)

નવા નવા આવિષ્કારોથી શોભતી એવી જે પ્રજ્ઞા તે પ્રતિભા. આ નવનવો-લ્લેખશાલિની પ્રતિભાના પ્રાણને અનુસરી શ્વાસ લઈ જીવતું એવું જે વર્ણન તેમાં જે નિપુણ તે કવિ. એવા કવિનું કર્મ-કામ તે કાવ્ય.

કવિ સર્જનના સ્વતંત્ર વિશ્વનો અનુભવ કરવો તે કાવ્યાનુભવ, કાવ્યનું મૂલ્ય એ અનુભવમાં જ પર્યાપ્ત છે, બહાર શોધવાથી એ ખીણું કાંઈક ધર્ષ જાય છે પણ આવા મતનો અર્થ એકલે કલા એ એક જ જીવનનું ધ્યેય છે કે સર્વોપરિ ધ્યેય છે એવો નથી કરતો. કાવ્યનું પ્રયોજન કાવ્ય છે એમાંથી ખીજે કશો ભાવાર્થ કાઢવાનું કારણ નથી. The formula ‘Poetry is an end in itself’, has nothing to say on the various questions of moral judgement which arise from the fact, that poetry has its place in a many-sided life. For anything it says, the intrinsic value of poetry might be so small, and its ulterior effects so mischievous that it had better not exist. એકલેની

કાવ્યસૂત્રનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે કવિતા અને માનવકલ્યાણને એકબીજાના દન્દ તરીકે ન ગણવા જોઈએ કારણ કે કવિના પોતે એક પ્રકારનું માનવ-કલ્યાણ છે અને આ પ્રકારનું આંતરિક મૂલ્ય ખીજા પ્રકારના કલ્યાણની અપેક્ષાએ આંકતું જોઈએ નહિ Poetry is one kind of human good, and we must not determine the intrinsic value of this kind of good by direct reference to another (O. L. P. pp 5-6).

આઈ. એ. રિચર્ડ્સે (I. A. Richards) બેડલેના આ મતનું ખંડન કર્યું છે: પ્રતિભા જેવી કોઈ અલગ માનસશક્તિ સ્વીકારવા તે તૈયાર નથી, તેમ જ કવિતાના વિશ્વને-નિયમો, માન્યતાઓ, શ્રદ્ધાઓને વિશ્વજીવનના નિયમો-શ્રદ્ધાઓના લૌકિક વિશ્વથી અલગ સ્વીકારતો નથી સંક્ષેપમાં લેક્ટિ-તરતા એને સ્વીકાર્ય નથી. કવિકર્મ એ કવિના ખીજા કર્મોના ભાગ છે, તેના અનુસંધાનમાં છે અને ભાવક, કાવ્યાનુભવમાં પોતાની માન્યતાઓ, શ્રદ્ધાઓ, વિચારો ભૂલી જઈ કાવ્યાનુભવ કરતો નથી (Principles of Literary Criticism (Ch X pp. 78-79)

રિચર્ડ્સ અને ખીજા આધુનિક વિવેચકો કલા અને કાવ્યાનુભવના નવા મનોવિજ્ઞાનનું અવલંબન લઈ તેમના વિવેચનની પદ્ધતિ ધડે છે

આમ, કાવ્યના સ્વરૂપ અને પ્રયોજનની ચર્ચા જે પશ્ચિમમાં ચાલુ છે તેના પડધા આપણા કવિતા અને વિવેચનમાં પડે છે

[૪૨]

કાવ્યપ્રકાર

કાવ્યના પ્રકારોનો પ્રશ્ન પણ બન્ને પર પરાઓમાં ચર્ચાય છે બામહ, દુષ્ટી આદિ ઉપરથી સર્ગબંધાત્મક મહાકાવ્ય અને અનિમદ્ધ મુક્તક, કથા, તથા આખ્યાયિકા અને અભિનયાર્થ નાટક તથા ચમ્પૂ જેવા પ્રકારો ભારતીય કાવ્યપરંપરામાં છે હેમચંદ્ર ખીજી રીતે કાવ્યમેદો પાડે છે કાવ્યના પ્રેક્ષ્ય અને શ્રવ્ય એવા બે પ્રકાર પાડે છે, પ્રેક્ષ્યના બે પ્રકાર પાડે છે— પાઠ્ય અને ગેય પાઠ્યમાં ભરતના નાટક, પ્રકરણ ચૂમ્પદિ દસ રૂપો અને ખીજા બે, પ્રેક્ષ્ય-શ્રેયમાં ડોગ્મિઝમ, હલ્લીસક, રાસક આદિ પ્રકારો ગણાવે છે. શ્રવ્ય કાવ્યમાં મહાકાવ્ય, આખ્યાયિકા, કથા, ચમ્પૂ અને અનિમદ્ધ (કા. શા. ગ. ૮, સુ. ૧-૫) તેમના ઉપપ્રકારો સાથે ગણાવે છે.

પાશ્ચાત્ય પરંપરા એસ્ટેટિક્સને અનુસરી કાવ્યના એપિક, ડ્રામા અને લિરિક એવા ત્રણ પ્રકાર પાડે છે; એમાં ગ્રી. મુદ્દત એપિકમાં વર્તમાન યુગની નવલકથાઓનો સમાવેશ કરે છે.

ગુજરાતમાં પ્રાચીન કાવ્યોમાં રાસ, કાવ્ય, આખ્યાન, પદ આદિ પ્રકારો છે.

[૪૩]

કાવ્યેતુ' કાવ્યપ્રકારો વિષે વિવેચન

ઇટેલિયન ફિલસૂફ કાવ્યે કવિતાના આવા પ્રકાર પાડવાની આખી પદ્ધતિને એક ભ્રાન્ત સિદ્ધાન્ત ગણે છે. પ્રત્યેક કાવ્ય જે કાવ્ય હોય તે તે અદ્વિતીય એકમ છે. આવા એક એકમની ખીજ સાથે સરખામણી કરી વર્ગો અને વિભાગો પાડી ન શકાય. કવિતા આત્માને ચતુર્દર્શન અને એનું અવિષ્કરણ છે, એ ભાવનું દર્શન છે અને અવિષ્કરણ છે; એવું દર્શન અને અવિષ્કરણ પ્રત્યેક અલગ અલગ એકમ છે (The Essence of Aesthetic pp. 53-56). ભાવના આ દર્શન-અવિષ્કરણને intuition-expression-ને જે સંકલ્પતા-અખિલતા મળે છે તે ભાવને લઈને છે. તેથી કલા માત્ર, કાવ્ય માત્ર એ ભાવવ્યંજક હોવાથી લિરિકલ છે. એપિક અને લિરિક અથવા ડ્રામા અને લિરિક પંડિતોએ પાડેલા વિભાગો છે. કલા માત્ર લિરિકલ, એપિક, ડ્રામેટિક છે. *

* "What gives coherence and unity to the intuition is feeling : the intuition is really such because it represents a feeling, and can only appear from and upon that. Not the idea but the feeling is what confers upon art the airy lightness of the symbol, an aspiration enclosed in the circle of a representation—that is art; and in it the aspiration alone stands for the representation and the representation for the aspiration. Epic and lyric or drama and lyric are scholastic divisions of the indivisible. Art is always lyrical—that is epic and dramatic in feeling. ... E. A. p. 30.

કેએનો આ મત કલા અને કવિતાના સર્જનને અને લાવનને તેના ઉદ્ભવ સ્થાનમાં સ્પર્શી છે. એના મતે ચૈતન્યની — Spiritની જે મૂલ્ય પ્રક્રિયાઓ છે તેમાંની કલા (અને કવિતા) એક છે. એ પ્રક્રિયાનું ચક્ક વર્તુલ લેતું લેતું આગળ વધતું હોય છે. તેમાં કલાનું વર્તુલ પ્રત્યેક આવિષ્કારમાં પૂરું થઈ પોતાની અખિલાઈ સિદ્ધ કરી લે છે. તેને ભુક્તિતર્કના વ્યાપારથી તોડી, સમાનતાઓ અને વિશેષતાઓ જુદી પાડી, તેમાંથી વર્ગ અને વિભાગ કરવા જતાં મૂળ વસ્તુ ખીજી ચર્ચા ભય છે અને તેથી એ પ્રકારની વિવેચન-પદ્ધતિને તે ભ્રામક ગણે છે. પણ કેએ પ્રચલિત વિવેચનમતોને ભ્રામક બતાવ્યા પછી તેઓ અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે માટે એમાં કાંઈ સત્યાંશ હોવા જોઈએ અને એવા સત્યાંશોને તે તેના નિરૂપણમાં બતાવે છે.

કલાના પ્રકારો પાંડવાની પ્રક્રિયા કલાના સર્જનને કામની નથી કારણ કે સર્જન સ્વચ્છદે ચાલે છે; કલા વિશે વિચારવિધાન કરવા માટે પણ તે કામની નથી; કારણ કે વિચારવિધાન સકલને જોનારી દ્વિસૂક્ષ્મની દૃષ્ટિનું પરિણામ છે. પણ તેમનો ઉપયોગ અસખ્ય કૃતિઓને ધ્યાનમાં રાખવા અને સ્મરણમાં રાખવાના કામ માટે છે. સામાન્યના આધારે આવા પ્રકારો થવાના એ કુદરતી છે. આ વર્ગો અને જાતિઓ કલા વિશે માહિતી અને તેનું શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય સહેલું કરે છે. માહિતી માટે કલાકૃતિઓની સૂચિઓ જેવા એ પ્રકારો બને છે, અને શિક્ષણ માટે એ કલાના વ્યાપાર અંગેની માહિતીના સંગ્રહ જેવી છે (The Essence of Aesthetic pp. 57-58) ઇતિહાસને માટે આવા પ્રકારો ઉપયોગી છે.

[૪૪]

વિવેચનના પ્રકારો

કલા કે કવિતાના સંબંધમાં વિવેચન શું છે એ પ્રશ્ન પણ વિવેચનના ક્ષેત્રમાં વિદાર્હનો વિષય બન્યો છે. સુજ્ઞાતી સાહિત્યમાં વિવેચક એ સર્જક છે કે નહિ એ રૂપે ચર્ચાયા છે.

રાજશેખરને મતે ‘ચક્રિત’ એ જ કાવ્યનો હેતુ, કાવ્યને ઉત્પન્ન કરનાર છે. પ્રતિભાકર્મ અને વ્યુત્પત્તિકર્મ ચક્રાને જ સંભાવે. પ્રતિભા એટલે જે સખ્તસમુદાય, અર્થનો સાર્થ, અલંકારતંત્ર, ઉક્તિમાર્ગ અને એવું ખીજું બધું હૃદયમાં પ્રતિભાસિત કરે-પ્રકટ કરે તે પ્રતિભા, યા શબ્દગ્રામમર્યસાર્યમલઙ્કા-

રન્ત્રમુક્તિમાર્ગમન્યદપિ તયાવિષયમધિહૃદયં પ્રતિમાસયતિ સા પ્રતિમા । જેને પ્રતિભા નથી તેને પદાર્થો પરીક્ષ જેવા રહે છે, જેને પ્રતિભા છે તે આંખે જોતો ન હોય તો પણ તેને પ્રત્યક્ષ જેવા થાય છે, અપ્રતિમસ્ય પદાર્થસ્યાર્થઃ પરીક્ષ इव । પ્રતિમાવતઃ પુનરપચ્ચતોડપિ પ્રત્યક્ષ इव । (કા. મી. પૃ. ૧૧-૧૨). આવી પ્રતિભા બે પ્રકારની છે— કારયિત્રી અને ભાવયિત્રી. કવિના કામની તે કારયિત્રી અને ભાવકના કામની તે ભાવયિત્રી, કવૈરુપકુર્વાણા કારયિત્રી (પૃ ૧૨) ભાવક-સ્વોપકુર્વાણા ભાવયિત્રી । સા हि कदेः धमममिप्राय च भावयति भावयित्री प्रतिभा । કવિના અમને અને અભિપ્રાયને સમજે છે, પ્રકટ કરે છે; અર્થાત્ ભાવયિત્રી પ્રતિભા ભાવકના હૃદયમાં કવિના અમને અને અભિપ્રાયને પ્રત્યક્ષવત્ કરે છે. કવિ જે વ્યાપારથી કાવ્ય કરે છે તે વ્યાપાર અને એમાં રહેલો અભિપ્રાય-ભાવાર્થ-તાત્પર્ય સમજે છે અને પ્રકટ કરે છે. ભાવયતિ ક્રિયાપદમાં આ બંને અર્થ છે. આવા ભાવકથી કવિનો વ્યાપારતરુ ફળે છે, અન્યથા તે ફલરહિત રહે છે, તયા खलु फलितः कुवेर्यापारतकः । अन्यथा सोऽवकेशो स्यात् । (પૃ. ૧૨)

આચાર્યો પૂછે છે : “આ પ્રતિભાભેદ શો છે ? સાથી જે કવિ ભાવન કરે છે, અને ભાવક કવિ થાય છે ? ” કઃ પુનરનતયોર્મેદો યત્કવિર્માવિયતિ માવકચ્ચકવિઃ ” इत्याचार्याः । જગતમાં પ્રતિભાના તારતમ્યથી પ્રતિષ્ઠાસ્થાન પ્રાપ્તિ થાય છે, જે કવિ ભાવક છે તે ધણુ દરીને અધમદશાને પામતો નથી.

प्रतिभातारतम्येन प्रतिष्ठा भुवि भूरिधा ।

भावकस्तु कविः प्रायो न भजत्यधमो दशाम् ॥ (પૃ. ૧૩)

કાલિદાસ નામનો કોઈ કાવ્યતત્ત્વજ્ઞ કહે છે કે : ‘બંને એક નથી: પૃથગેવ हि कवित्वाद् भावकत्वं, भावकत्वाच्च कवित्वम् । स्वरूपमेदाद् विषयमेदाच्च । कवि-त्वथी भावकत्व અને ભાવકત્વથી કવિત્વ પૃથક્ છે, જુદાં છે, કારણ કે બંનેનાં સ્વરૂપ અને વિષય જુદાં છે. કોઈ વાણીની રચના કરવા શક્તિમાન છે, બીજો એનું શ્રવણ કરવામાં જ શક્તિમાન છે. શ્રવણ અર્થાત્ સમજવું તે : कश्चिद् वाचं रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्ताम् । (પૃ. ૧૪) એક પથ્થરમાંથી સુવર્ણ નીકળે છે; બીજો પથ્થર-કસોટીનો પથ્થર-તે સુવર્ણની પરીક્ષા કરવા શક્તિમાન છે, એક સૂતે કનકપુલસ્તપરીક્ષાક્ષમોડન્યઃ ॥ (પૃ. ૧૪) કોઈકમાં બંને પ્રકારની મતિ હોય છે જે વિસ્મયકારક બને છે : कल्याणी ते मतिरुभयया विस्मयं नस्तनोति । (પૃ. ૧૪)

વિવેચક કલિદાસનો આ અભિપ્રાય એકંદરે પરતુરિથિતિનો સૂચક છે. એક,—કવિ સુવર્ણ સરજે, ખીજો,—ભાવક એ સુવર્ણનો કસ કેટલો છે તે કાઢી આપે. પણ આમ થઈ શકે તેટલા માટે કવિમાં અને ભાવક બંનેમાં પ્રતિભા-પદાર્થોને-ભાવોને પ્રત્યક્ષવત્ કરવાની-પ્રતિભા હોવી જોઈએ એમ ક્ષિત થાય છે. કવિને એ સર્જનમાં પ્રેરણા, ભાવકને ભાવનમાં પ્રેરણા; જો કે કવિએ અધમ દશામાં પહોંચવું ન હોય તો સર્જનનું ભાવન પણ સાથે સાથે કરતાં આવડે જોઈએ અને ભાવકે જિતરતી કક્ષામાં ન પડવું હોય તો કવિમાનસનો-કવિપ્રક્રિયાનો જ્ઞાતા બનવું પડે.

આ સંસ્કૃત પરંપરા છે.

ક્રિટિસિઝમનો શબ્દાર્થ તો ‘બેદો જોવા’ noting of distinctions (p. 223 M. S. L) એટલો જ છે. બેદોને પારખી નિર્ણયો આપવા, સુકાદા આપવા, અભિપ્રાયો આપવા એ ક્રિટિસિઝમનું કાર્યક્ષેત્ર. એ પ્રક્રિયામાં દોષો જોવા ઉપર વધારે ધ્યાન જતાં, craticismનો અર્થદોષ જોવા, નિન્દા કરવી, ઉતારી પાડવું-એવો અર્થ પણ આમળ પડતો થયો. સાહિત્ય-પરત્વે ક્રિટિકોનું કામ સાહિત્યકૃતિઓમાં ગુણ-દોષના બેદ બતાવી અભિપ્રાયો આપવાનું થયું. ધણીવાર દોષો બતાવી ઉતારી પાડવાનું પણ થતું. અભિપ્રાયોમાં સાહિત્યનાં અમુક ધોરણો-ખ્યાલો અંતર્ગત રહેતા. યુરોપમાં અર્વાચીન યુગ પહેલાં એરિસ્ટોટલે પોએટિક્સમાં નોંધો રૂપે આપેલા વિચાર પ્રમાણભૂત ગણાતા હતા. ગ્રીક સાહિત્ય ઉપરથી ઉપજાવેલા એ વિચારોના માપદંડથી કવિઓની કૃતિઓ મપાતી પરિણામે ધણી સાહિત્ય કૃતિઓને અન્યાય થતો.

આમ, શાસ્ત્ર પ્રમાણે કાવ્યને તપાસવાનો પ્રઘાત ભારતીય વિદ્યાપરંપરામાં પણ ચાલુ હતો. છતાં એમ કરતાં કાવ્યકૃતિઓને અન્યાય થતો, રસારવાદ આપે છતાં શાસ્ત્રના ધોરણોમાં મંજૂર ન થાય એવું દેખાતું. તેથી કાવ્ય અને કલાના ક્ષેત્ર માટે એક ન્યાય આપણા પ્રાચીન ભાવકોએ વ્યક્ત કર્યો. કવિતા, સંગીત, નૃત્ય આદિ કલાશાસ્ત્રો એ લક્ષ્યપ્રધાન છે, લક્ષણપ્રધાન નહિ. અર્થાત્ લક્ષણ કે વ્યાખ્યાના ચોક્કામાં ન જેસે પણ જો કૃતિ આસ્વાદ આપે તો તે પ્રમાણે લક્ષણ બદલવું. લક્ષ્યપ્રધાનની માનિ શાસ્ત્રાણિ ન તુ લક્ષણપ્રધાનની ! એવું કંઈક વાક્ય છે

આ દૃષ્ટિ યુરોપીય ક્રિટિસિઝમમાં પણ અર્વાચીન યુગમાં ઊઘડી અને એરિસ્ટોટલ પ્રમાણે સુકાદો આપવાને બદલે કૃતિઓમાં રસ્યકતા હોય તો તેનાં કારણો શોધવાની અને મૂલ્યાંકન કરવાની વૃત્તિ ક્રિટિસિઝમમાં આવી.

સાહિત્ય-વિવેચનના જુદા જુદા પ્રકારની ક્રિટિસિઝમને ધ્યાનમાં રાખી પ્રો. મુસ્ટને આર પ્રકાર સૂચવ્યા છે (M. S. L. pp. 227). એક Inductive criticism—સાહિત્યકૃતિ જેવી છે તેવી તેને તપાસવી, તેનું અર્થવિવિરણ કરવા અને વિકાસક્રમની દૃષ્ટિએ તેનું વર્ગીકરણ કરવા. બીજા પ્રકારના ક્રિટિસિઝમનો આ પ્રકાર પાથો છે. બીજો પ્રકાર Speculative criticism—‘ઉપદેશાત્મક વિવેચન’—છે—તે સાહિત્યનું સમસ્ત દૃષ્ટિએ સ્વરૂપ શોધવા—સાહિત્યની દ્વિવસૂત્રી શોધવા પ્રયત્નશીલ હોય છે. સાહિત્ય કે કાવ્યના શોધેલાં, સ્વીકૃત કરેલાં તત્ત્વોનો વિનિયોગ કરી તે તે સાહિત્ય કૃતિઓનું વિવેચન કરવું, એ ત્રિજો Judicial criticism નો પ્રકાર. આ પ્રકાર તે જૂનો પ્રકાર. ફક્ત એમાં નવા ખ્યાલો કે સ્વરૂપનિર્ણયોના આધારે વિવેચન થતું હોય.

[૪૬]

ઉપદેશાત્મક વિવેચનમાં વિવેચક સર્જક અને છે

ચોથો પ્રકાર એ Free or Subjective criticism નો છે. આ વિવેચન મુક્ત અને સ્વાનુભવરસિક છે. કોઈ મત કદપના પ્રમાણે આવા વિવેચનને વિવેચનમાં દાખલ ન કરે. તો પણ સાહિત્યકૃતિ તરીકે તેનું મૂલ્ય ઉચ્ચતમ હોય (M. S. L. p. 228). ખરી રીતે આ વિવેચનનો એક પ્રકાર નથી, પણ એક જુદી દૃષ્ટિથી સમસ્ત વિવેચનને જોવાની રીત છે. આ વિવેચન સાહિત્યને વિવેચતું સાહિત્ય છે. Criticism is literature discussing literature; બીજા પ્રકારોમાં દૃષ્ટિ, વિવેચ્ય સાહિત્ય ઉપર જ હોય છે, આમાં વિવેચક વિવેચન કરતાં કરતાં પોતે બીજું સાહિત્ય સર્જે છે; કવિતાના સર્જનને અનુરૂપ મૂલ્યાંકન માંગી લે છે. લેક્ચરરની જે કહ્યું છે કે—મનુષ્ય—ન મનુષ્ય એ વિવેચનની હકીકતો છે. Likes and dislikes are facts in criticism. આ જાતની હકીકતોમાં Subjective criticism સ્વાનુભવરસિક વિવેચન રહેતું છે. સર્જનાત્મક કલાના મેધધનુષની પાછળ પાછળ આવું એક બીજું મેધધનુષ પણ, લને ઓછા પ્રકારથી, આપ્યું આવે છે.

આવા સ્વાનુભવરસિક વિવેચનના અભિપ્રાયો સાથે આપણે સંમત ન પણ થઈએ, છતાં તેની સાહિત્ય તરીકે કિંમત હોય છે. આર્લ્સ લેગ્ગ કે

હેઝલિટના શૈક્ષિકવર વિષેના અભિપ્રાયો સંમત થાય કે ન થાય, ડૉ. જહોનસનના સાહિત્ય વિષેના અભિપ્રાયો સ્વીકાર્ય ન બને, પણ આ અને આવા વિવેચકોનું સાહિત્યકારો તરીકે મૂલ્ય છે (M. S. L. pp. 325-27). આવા વિવેચકો વિવેચ્ય સાહિત્યના પરિશીલનથી ખીજ સાહિત્યનું સર્જન કરે છે. તેમાં તેમનું મૂલ્ય છે. વિવેચનમાં ખીજ પ્રકારોમાં મૂલ્ય અભિપ્રાયો પરત્વે હોય છે, આ પ્રકારમાં વિવેચન સાહિત્ય બને છે, એમાં એનું મૂલ્ય છે.

ફક્ત એક જ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે અને તે એ કે આ સ્વાનુભવ-રસિક વિવેચનમાં ખીજ પ્રકારનાં વિવેચનોની અપેક્ષા રાખવી નહિ.

આ સ્વાનુભવરસિક વિવેચનને સર્જન જરૂર કહી શકાય. ભારતીય અર્વાચીન સાહિત્યમાં એનો ઉત્કૃષ્ટ દાખલો રવીન્દ્રનાથનું પ્રાચીન સાહિત્યમાં પ્રકટ થયેલું કાલિદાસ આદિનું વિવેચન છે.

[૪૭]

વિવેચનપ્રકારો વિષે કોચેના મત

કોચેએ વિવિધ પ્રકારના વિવેચનોમાં કયાં બ્રાન્તતા રહેલી છે તે બહુ કુશાગ્રતાથી બતાવ્યું છે. એક પ્રકાર તે શાસક વિવેચકનો છે, જે 'આમ કરવું-અને ન કરવું' એવું શાસન કરે છે અને પોતાના કલ્પિત સાહિત્ય-ખ્યાલોથી એ ખીજને આદેશ આપે છે-સલાહ આપે છે. આ પ્રકારનો વિવેચક એ કોચેને મતે નિષ્ફળ થયેલો કલાકાર છે. પોતે જે નથી કરી શક્યો તેની ખીજ પાસેથી તે અપેક્ષા રાખે છે, અને એ તેમનામાં ન હોય તો તેમને તુચ્છકારે છે. આ પહેલા પ્રકારને કોચે Pedagogue or tyrant, શિક્ષક કે શાસક જેવો ગણે છે.

ખીજો પ્રકાર તે ન્યાયાધીશનો છે. તે કલાકૃતિમાંથી ધુંદર અને કુત્સિતને પૃથક્ કરી બતાવે છે અને જજ કે મેજિસ્ટ્રેટની ગંભીરતાથી નિર્ણય આપે છે, મુદ્દને પ્રશ્ને છે અને કુત્સિતને ગર્હ ગણે છે.

ત્રીજો પ્રકાર એ વિવરણનો છે, કલાકૃતિને વિવિધ હલ્લેખોથી, સંદર્ભોથી અને ખીજ રીતોએ બરાબર સમજાવતો કોચે આ પ્રકારના વિવેચનને most useful (p. 89 E. A.) વધારેમાં વધારે કામગું ગણે છે.

સાચું વિવેચન કેને કહેવાય ?

આ ત્રણે પ્રકારોની ધ્વાનતતા કોચે બતાવે છે, અને પછી પૂછે છે : “what then is legitimate and true criticism?” અને જવાબ આપે છે, “first of all it is at once all the three things (p. 89). સાચું વિવેચન એ એક સાથે આ ત્રણે હોવું જોઈએ. કારણ કે વિવેચનમાં પોતાની ‘કલાક્ષણ’ ન હોય તો એની પાસે વિવેચનનો વિષય જ રહેતો નથી. ન્યાયાધીશીય વિવેચન વિના અર્થાત્ કે taste રુચિ વિનાનું, ગુણ-દોષ-વિવેક-યુક્ત રુચિ વિનાનું, વિવેચન વિવેચકને કલાના અનુભવ ન આપી શકે, અકલાથી પૃથક્ કરેલી અને એ રીતે આસ્વાદ્ય થયેલી કલાનું એના ચૈતન્યમાં પુનઃ સર્જન ન થઈ શકે; અને વિવરણાત્મક વિવેચન વિના, ટીકા-ટિપ્પણ-સમજુતી ઇત્યાદિ વિના, કલાકારની કલાનું પુનઃ સર્જન કરતી પ્રતિભાને યોગ્ય સામગ્રી જ ન મળે (E. A. pp. 90-91).

આ ત્રણ-કલા, વિવરણ અને રુચિ-વિવેચનની આવશ્યકતાઓ હોવા છતાં કોચેનાં મતે વિવેચન નથી, “art, historical exegesis and taste, if they be conditions of criticism, are not yet criticism.” (p. 93). સાચું વિવેચન કોચેના મતે પોતે શીઘ્રેણું કલા-સ્વરૂપ છે. કલા એ ચૈતન્યનો એક આવિષ્કાર છે-એક દર્શન છે-અથવા કલા એ ચૈતન્યનું આવિષ્કૃત દર્શન છે. કોઈ પણ કલાકૃતિ આનું ચૈતન્યનું આવિષ્કૃત દર્શન છે કે નહિ એનો વિચાર અને તેનું કથન એ સાચું વિવેચન છે. આ વિવેચન સત્-અસતનો વિવેક દર્શાવી શકશે. આ સત્-અસત તે કલાનું સત્ય અર્થાત્ સૌન્દર્ય, કલાના અસત્યથી-કૃત્સિ-તતાથી પૃથક્ કરી સત્ અને અસતનો ભેદ કરી આપે છે; જે પ્રમાણ-શાસ્ત્રમાં મથાર્થ-અમથાર્થનો વિવેક છે, અર્થકારણમાં લાલ અને હાનિનો વિવેક છે અને ચારિત્રીમાં સામાં શુભ અને દુષ્ટનો વિવેક છે. આ રીતે આ વિવેચન પેલા ત્રણ તત્ત્વોવાળા વિવેચન કરતાં જુદું પડે છે. તે કલાનું વિવેચન બહુ દૃઢ સત્ત્વમાં મૂકી શકાય નહીં એક ‘અ’ કલાકૃતિ છે, આ

એક 'અ' કલાકૃતિ નથી. x

કાવ્યવિવેચનમાં સંસ્કૃતપરંપરા અને પાશ્ચાત્ય પરંપરાઓની તુલના કરવા જેવી છે. તેથી શ્રેષ્ઠ અને સમાનતાઓ સમજાશે. આપણા શબ્દો છે; ભાવક અને સહૃદય. કવિના ભાવોને અને કવિકર્મને પોતામાં પ્રત્યક્ષવત્ કરે તે ભાવક; કવિના હૃદય સમાન હૃદય જેને હોય તે સહૃદય, અને એવા બીજા સહૃદયો સાથે હૃદયસંવાદ હોય તો સહૃદય. એ સોનાનો આંક કાઢે છે, કાલિદાસે કહ્યું છે તેમ અગ્નિમાં હેમની વિરુદ્ધિ અને સ્થાપિકાને જુદા પાડનાર અગ્નિ જેવો એ હોય, પણ તે કસોટીક્રિયા સહૃદયતાના ભાવદ્વારા કરનારો છે.

ચિત્તન્યનો દર્શનાલંકાર એ કાવ્યોની કલાવ્યાખ્યા. 'અમૃતામામ્નઃ કલામ્'—અવભૂતિની વાગ્દેવીની કદપના. કવિ-સહૃદય એ એ નહિ પણ એકપણે સરસ્વતીનું તત્ત્વ,—એ અભિનવગુપ્તપાદાચાર્યે પ્રકટ કરેલું રહસ્ય—સરસ્વત્યાસ્તત્ત્વ કવિસહૃદયાલયં વિજયતાત્ ॥ (શ્વ. લો. લોચન પૃ ૩).

[૪૯]

કાવ્યમાં જન્દનું સ્વરૂપ

ગુજરાતી કવિતા ક્ષેત્રે હાલમાં જન્દનો પ્રશ્ન કવિઓએ ઊભો કર્યો છે જે વિવેચકોને મૂંઝવે છે. કાવ્યમાં જન્દ આવશ્યક છે કે નહિ એ પ્રશ્નનો

* "The criticism of art, of which we are now especially treating, originates with the question : whether and in what measure the fact, which we have before us as a problem, is intuition—that is to say, is real as such; and whether and in what measure, it is not such—that is to say is unreal : reality and unreality, which in art are called beauty and error, in economy gain and loss, in ethic good and evil. Thus the whole criticism of art can be reduced to this briefest proposition, which further serves to differentiate its work from that of art and taste (which considered in themselves, are logically mute) and from exegetical erudition (which lacks logical synthesis, and is therefore also logically mute). "There is a work of art," "a" with its corresponding negative "there is not a work of art," "a". (pp. 94-95 E. A.).

ભારતીય પરંપરાનો ઉત્તર સ્પષ્ટ છે. એને જન્દને કાવ્યલક્ષણમાં સ્થાન આપ્યું નથી અને કાવ્ય ગદ્ય અને પદ્ય બંને પ્રકારનું સ્વીકાર્યું છે. પાશ્ચાત્ય પરંપરા મોટે ભાગે જન્દને કાવ્યલક્ષણમાં આવશ્યક ગણે છે, જેમ કે પ્રેડલે, "we are to include in the idea of poetry the metrical form, and not to regard this as a mere accident or a mere vehicle." (p. 4, O. L. P.) પ્રો. મુલ્ટન જેવા કેટલાક જન્દને આવશ્યક ગણતા નથી એ હું પહેલાં કહી ગયો.

પણ પ્રશ્ન એ છે કે તમે જન્દ સ્વીકારો, - ગદ્યથી ધતર એવું પદ્ય વાહન તમે વાપરો ત્યારે એ વાહન પદ્ય છે કે નહિ એનો છે. એમાંથી પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે જન્દ કોને કહેવો? નાનાલાલ કવિના વાહનને જન્દ ગણવો? આપણાં વિવેચકોએ એને અપદ્યાગદ્ય કહ્યું છે - જો કે વિષ્ણુપ્રસાદે એમાં અમુક ભારવાળો લય જોયો છે, તેથી મુક્ત પદ્ય પદ્યપ્રકાર કહ્યો છે.

ગુજરાતી ભાષામાં પદ્યરૂપની ચાર્યા સૂક્ષ્મ સંવેદનવાળા, સુરુચિયુક્ત, વિદ્વંધ એવા બે સમર્થ વિદ્વાનોએ કરી છે - કેશવ હર્ષદ ધ્રુવે અને રામનારાયણ પાઠકે. કેશવ હર્ષદ ધ્રુવે 'પદ્યરચનાના પ્રકારો'માં આ પરિપદમાં નિબંધરૂપે કરી હતી; એમાં નવા જન્દો પ્રચલિત જન્દોમાંથી લગાના કેવા સંવાદોથી સરજી શકાય એનાં ઉપયોગી સૂચનો છે. કચ્છર વસનજી માધવજી બ્યાખ્યાનોમાં એમણે પદ્યરચનાની અતિહાસિક સમાલોચના કરી છે. રામનારાયણ પાઠકે પ્રાચીન ગુજરાતી જન્દો - એક અતિહાસિક સમાલોચના - નામના ગ્રન્થમાં વેધક અને વિવેચક દૃષ્ટિથી નિરૂપણ કર્યું છે. એમનું બૃહદર્પિગલ્પ આ વિષયનો ગુજરાતીમાં પ્રમાણ્ય ગ્રન્થ છે.

આપણા દૃષ્ટિએ આ ગ્રન્થનો અભ્યાસ કરવો એ જૂની પ્રણાલી પ્રમાણે કહેવાની હું ધૃષ્ટતા ન કરી શકું; જો કે દર્પીએ કહ્યું છે : "સા વિદ્યા નૌર્વિવક્ષુણાં ગમ્મીરં કાવ્યસાગરમ્ ॥ (ક. દ. પરિ. સ્તો ૧૨) ગંભીર કાવ્યસાગરમાં વહન કરવાની ઇચ્છાવાળાઓ ખાટે એ વિદ્યા નાવ છે." છતાં હું એટલું તો કહી શકું કે એ ગ્રન્થમાં ઘણા કાવ્યમનોરથોને દોડાવવાના માર્ગો છે.

આ વિષે મારું મન્તવ્ય એવું છે કે કવિએ જન્દનું બંધન સ્વીકારવું આવશ્યક નથી. એની પ્રતિભામાં ચતારાં દર્શનો જન્દરૂપનાં ન હોય તો એણે રૂઢિને અનુસરવાની જરૂર નથી; પણ એ જો જન્દરૂપની હોય તો એ જન્દ

એ કવિ સિવાય ખીજને પણ ગમ્ય થાય એવો હોવો જોઈએ. ભાષામાં પ્રચલિત જીવનનો ભાવકસમાજને પરિચય હોય છે, ત્યાં તો મુશ્કેલી નથી; પણ અતિ અપરિચિત કરવા જતાં કવિઓએ એ વિચારવાનું કે તેમની કૃતિઓ જન તરીકે વ્યવહારમાં અર્થાત્ તેમના કે તેમનાં મિત્રમંડળ ઉપરાંત ખીજાઓથી વ્યવહારમાં એવી છે કે નહિ. જો કે દરેક કવિને જાણવું પડે છે કે મમ કોડવિ સમાજમાંની હાલ અને કાલો જીવન નિરવધિવિપુલાં ચ પૃથ્વીની હકીકતનું આશ્વાસન પણ છે. પણ જો પોતાની કવિતા પોતાના દેશકાળમાં આસ્વાદ્ય કરવાની તેમની નેમ હોય તો ગુજરાતી ભાષાને સહજ લઘુગુરુના ધોરણે વ્યક્ત લયો અને સંવાદો તેમના જીવનમાં હોવા આવશ્યક છે, પછી જો તે પ્રચલિત જીવન, જૂના જીવન કે તદ્દન નવી જીવનચર્યાના હોય. સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ સાહિત્યોમાં યોગ્યતા હોય અને જૂની ગુજરાતીના ઢાળોનો ઇતિહાસ જોઈએ તો સ્પષ્ટ દેખાય છે કે પ્રાચીન કવિઓ આજના આવતા જીવનમાં જ બહુ રહ્યા ન હતા; પણ તેમણે લઘુગુરુના અક્ષરસંખ્યાના અને માત્રાસંખ્યાના સંવાદોના આધારે અનેકાનેક નવી જીવનચર્યાઓ કરી છે. એ માર્ગ નવા કવિઓ માટે કંઈ બંધ થયો નથી.

જતાં એક સૂચન કરવાનું સાહસ કરું છું. નવા વિચારો અને ભાવનાઓ આજના આવતા સામાજિક સાધન-ભાષા-દ્વારા વ્યક્ત કરવાનું સુલભ બને છે. જૂના ધાતુઓમાંથી નવાં નામ અને જૂનાં નામોમાંથી નવા ધાતુઓ અને નવા શબ્દ-સંકલનો આદિ પ્રક્રિયાઓથી; તેમ જૂના જીવનને પણ નવા નવા સંકલનોથી નવા વિચાર-ભાવનાઓનું વાહન બનાવી શકાય; અને જેમ તદ્દન નવી ભાષા સર્જવાની જરૂર પડતી નથી,—શક્ય હોય જતાં પણ, તેમ તદ્દન નવા જીવન વિના પણ નવા અનુભવો દર્શાવી શકાય. વાચકને જે નવા આપો—વિચારો અને જીવન—તે વ્યવહાર ધણો મુશ્કેલ થઈ જાય. નવા કવિઓ પણ એમનાં કાવ્યો કોઈને આસ્વાદ્ય આપે એમ ન ઇચ્છે એ તો બને નહિ. પરિચિતમાંથી અપરિચિતમાં જવું મુશ્કેલ હોય છે એ સર્વ પ્રકારના અવગમન—communication માટે નિયમ છે. અસ્તુ.

[૫૦]

ગુજરાતી સાહિત્યનો યુગવાર નિર્દેશ

ગુજરાતી સાહિત્યની વેબ કેમ પાંચરી છે, કેવી પદ્ધતિન થઈ છે અને કેવાં કેવાં પ્રયોગો એ સુલભ બની છે તે એનો ઇતિહાસ જાણવાથી

દષ્ટિગોચર થાય. અપ્રગ્ણ અવસ્થાથી નરસિંહ સુધીનો, નરસિંહથી દયારામ સુધીનો, દયારામથી ગોવર્ધનરામ અને નાનાલાલ સુધીનો અને નાનાલાલથી આજ સુધીનો ઇતિહાસ જાણવાથી તે તે સમયનાં પ્રવર્તમાન બળોનો પરિચય અમુક સમયનું સાહિત્ય ખીજા સમયના સાહિત્યથી કેમ જુદું પડે છે એનો ખુલાસો કરે; અમુક સાહિત્યકૃતિ કેમ સતોળ આપે છે અથવા નથી આપતી તેનો ખુલાસો તો સામાજિક બળો ન આપે, કારણ કે તેનો આધાર તો કવિપ્રતિભાના તારતમ્ય ઉપર છે; જો કે એ સમજવા આવાં બળોનો પરિચય સદાયક થાય. સાહિત્યનો ઇતિહાસ તરીકે વિચાર કરતા હોઈએ ત્યારે તેના વિષયો ઉપરથી તેનાં નામકરણ કે મૂલ્યાંકન કરવામાં શ્રમ થાય. ઉ ત. અર્વાચીન યુગ પહેલાંનું સાહિત્ય ધાર્મિક કહેવાય છે, અત્યારનું સામાજિક, પણ એ સાહિત્ય છે કે નહિ તે તો ખીજા મુલોભાંથી જાણી શકાય. પ્રાચીન કાળમાં અને મધ્યયુગમાં મહાભારત, રામાયણ અને પુરાણોમાંથી વરણ મોટે ભાગે લેવામાં આવતું, અને આ ત્રણે દિ-દુધર્મના માન્ય ધર્મગ્રંથો હોવાથી એમાંથી સરળચેલા સાહિત્યને ધાર્મિક કહીએ, તો કાલિદાસના કુમાર, રઘુ અને શાકુન્તલને ધાર્મિક સાહિત્ય કહેવું પડે, અને જો એ કૃતિઓને ધાર્મિક સાહિત્ય ન કહીએ તો નરસિંહ, બાલણ, મીરાં, અમ્બો, પ્રેમાનંદ, દયારામની કૃતિઓને ધાર્મિક કહેવી એ બરાબર નથી. આ બધી કૃતિઓમાં કાવ્ય ગુણ કેવા છે એની શોધને જ સાહિત્યના ઇતિહાસમાં સ્થાન હોય.

*.

[૫૧]

ગોવર્ધનરામે પહેલી પરિવર્તમાં કરેલી સાહિત્યસમાલોચના

ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસને નિરૂપવાના વિષયમાં આ મુદ્દા પરત્વે મારે આ મતભેદ જણાવી અત્યાર સુધીમાં પ્રાગ્ અર્વાચીન સાહિત્યના ઇતિહાસને આપવાનાં જે પ્રયત્નો થયા છે તે પ્રશંસાપાત્ર છે એમ મને લાગે છે. કૃષ્ણલાલ ઝવેરીએ ‘માઈલસ્ટોન્સ ઓફ ગુજરાતી લિટરેચર’ અંગ્રેજીમાં લખી ગુજરાતી સાહિત્યનો ગુજરાત બહાર પરિચય સુલભ કરી આપ્યો, ઉપરાંત એ ઇતિહાસ નિરૂપવાનો પણ માઈલસ્ટોન-માર્ગસૂચક રત્ન ભૂકયો. પણ તે પહેલાં આ પરિવર્તનાં અધિવેશનોમાં ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસનાં સંક્ષિપ્ત પણ સમર્થ દર્શનો કગવવામાં આવ્યાં છે. પહેલી પંક્તિમાં ગોવર્ધનરામે પાંચ પર્વમાં પાંચમો વર્ણનો ઇતિહાસ સંક્ષેપમાં પગ મૂકીય,

સામાજિક તથા ધાર્મિક ભૂમિકાના અનુસંધાનમાં આપ્યો છે. એનું નિરૂપણ નમૂનેદાર છે. પોતે પ્રારંભ કરતાં કહે છે : “ગુજરાતી સાહિત્ય, શેવડીની જેમ પેરાઈ હોય તેમ પેરાઈ નાંખીને વધેલું છે. તે નરસિંહ મહેતાની પેરાઈ નાંખીને વધેલું છે તે મૂકવા માગું છું (પૃ. ૮). ૧૮૫૦ પછીના અર્વાચીન કવિઓને બાદ કરવામાં આવ્યા છે, કારણ હાલના વિદ્વાન પુરુષોને તે પ્રસિદ્ધ છે. ગુજરાતી ભાષાનાં ચક્રમૂળ ક્યારે બંધાયાં, નરસિંહ મહેતા પહેલાં કેવું સાહિત્ય હતું તે બતાવવાની જરૂર છે.” આમ પ્રસ્તાવ કરી એ પ્રાચીન કવિઓમાં જે વિશિષ્ટ છે તેમનામાં રહેલી વિશેષતા બતાવે છે. “હાલ જ્યારે કોઈ કવિતાઓ લખવા બેસે છે ત્યારે મનમાં કાંઈ વિચાર ઉત્પન્ન થાય તે ઉપરથી લખે છે; પરંતુ નરસિંહ મહેતા અને મીરાંબાઈને તેમ થયું નહોતું. જેમ જ્વાળામાંથી કડાકા ચર્પીને નવો અગ્નિ પ્રગટે તેમ તેમને થયું હતું (પૃ. ૮). આમ આ કવિઓનું અંતસ્તત્ત્વ પોતે પ્રકટ કરે છે.

એ જૂનું ગુજરાતી સાહિત્ય કેવી રીતે લોકજીવનના અનુસંધાનવાળું હતું એ પોતે બતાવે છે. “એ આદિ કવિઓના સાહિત્યમાં ચડેલાં તત્ત્વ—કથાભાગ, રસભાગ, રહસ્યભાગ અને જ્ઞાનભાગ ચક્રમૂળમાંથી ચડતા રસ-પત્ર-પુષ્પાદિકમાં ચડે તેમ આપણા પ્રાચીન સાહિત્યની છેલ્લામાં છેલ્લી પેરાઈઓમાં અને તેમના અંશોમાં ચડ્યા છે તે આપણે જોઈએ” —અર્વાચીન સાહિત્યની ભૂમિ જુદી છે એ હકીકતની નોંધ કરી પોતે દિગ્દર્શન કરે છે : “આપણી અર્વાચીન વડવાઈઓ ભણે નવી ભૂમિઓમાં પ્રવેશ કરે, પણ તેમનું મૂળ પોપણુ તો આ પ્રાચીન જૂથોમાંથી જ સતત ધારારૂપે ચાલ્યું આવશે, તો જ તે આપણા લોકના જીવનમાં લળી શકશે. નવા સાહિત્યના પોપણુએ આ વાત ભૂલવા જેવી નથી; અને તેમના કેટલાકના લેખને સામાન્ય વાંચનારા ગમે તો દોષદ્રષ્ટિથી જુવે છે અને ગમે તો જોતા જ નથી, તે સાહિત્યરોગનું કારણ એક એ છે કે આ નવા સાહિત્યકારે આપણા પ્રાચીન જૂથરસોનું સેવન થયેલું કરના નથી અને એ સેવન વિનાના પાક લોકોને પચતા નથી” (પૃ. ૨૫).

ગોવર્ધનરામની વેધક ઇતિહાસ દષ્ટિએ અને સામાજિક નિરીક્ષણે નવ-શિક્ષિતોના નવા સાહિત્યની લોકજીવનથી થયેલી વિમુખતા બરાબર શોધી લીધી છે. અર્વાચીન સાહિત્ય અને લોકજીવનનો મોટામાં મોટો જે કાયડો છે—જે વિશે પ્રારંભમાં ઠૂં ચર્ચા કરી ગયો છું—તે ગોવર્ધનરામે સુરપટ કર્યો છે.

ગાંધીજીએ જે પ્રશ્ન પરિપક્વ સમક્ષ મૂક્યો હતો તેનો ખ્યાલ ગોવર્ધનરામને રૂપદ્રુ હતો, તેનો ઉપાય પણ તેમને ન્યાયપુરઃસર ડહાપણથી જણાવ્યો છે. “શેલી અને વડ઼ઞ્વર્થના ઉત્કૃષ્ટ હૃદયરસ આપણે ચાર અંગ્રેજી જાણનારાઓને પ્રિય લાગે તે રવાલાવિક છે અને તેથી આપણા સાહિત્યનો ઉત્કર્ષ સંભવે છે—” આમાં એમની ન્યાયબુદ્ધિ છે. “પરંતુ તે જ રસનું આપણા લોકોના રસની બાલભાષામાં કાંઈકે અવતરણ કર્યા વિના આ ઉત્કર્ષ લોકમાં પ્રસરવાનો નથી. એ અવતરણ કેવી કળાથી કરવું તેનાં દૃષ્ટાંત નરસિંહ મહેતાની અને અખાની વાણીમાંથી જડશે કારણ તેમણે તેમના કાળના લોકોના હૃદયના દિલ્લાઓ સર કર્યા હતા, તે લોકોનું કેવળ અનુસરણ કરીને નહિ, પણ લોકપ્રવાહના સામા મોરચા મારીને સર કર્યા હતા” (પૃ ૨૬) આમાં કહેવાનું તાત્પર્ય હાલનો કવિ નરસિંહ મહેતા કે અખાનું અનુકરણ કરે એવી સૂચનામાં નથી, પણ લોકોનું અનુસરણ કર્યા વિના, લોક પ્રવાહની સામે મોરચા માંડીને પણ લોકનાં હૃદય સર કર્યાં હતાં—એ તત્વના સૂચનમાં છે.

પ્રેમાનંદે “ગુજરાતી ભાષા” નામ પ્રયોજ્યું છે:

“રહે ઉપની માહારે અભિલાષા

બાંધું નાગદમણ, ગુજરાતી ભાષા” (૧૬-૫૪)×

કે હ. દ્રુવ ભાષાના ત્રણ યુગ પાડે છે: “ઈ. સ. પ્સમા શતકથી ચૌદમઃ શતક સુધીનો પહેલો યુગ, પંદરમા શતકથી સત્તરમા શતક સુધીનો બીજો અને પછીના શતકોને ત્રીજો” (પૃ. ૩૯). પહેલા બે યુગોનું સાહિત્ય ગુજરાતી છે એની પ્રતીતિ સારુ શતકવાર સાહિત્યમાંથી ઉદાહરણો તેમણે એ પ્રમુખ-પ્રવચનમાં આપ્યાં છે.

સિદ્ધહેમ આદિમાં ઉતારેલા દોહામાંના સાહિત્ય ઉપરથી “પ્રથમ યુગનું પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય નિર્માણ પ્રેમ ભાવના પોષતું ને ઉન્નવલ્લ દેશભક્તિથી ઊભરાતું ઉત્સાહપૂર્ણ છે”—એવો એમણે અભિપ્રાય આપ્યો છે. “જે કાળમાં જેવી દેશની રિયતિ, તેવું તેનું તે કાળનું સાહિત્ય હોય છે”— એ પાશ્ચાત્ય ઐતિહાસિકોના ઇતિહાસન્યાયનો ઉલ્લેખ કરી ધલિજાએયના યુગનું ઉદાહરણ આપી પોતે કહે છે: “ઈસવીસનની અગિયારમી, બારમી ને તેરમી સદી ગુજરાતના પરમ અભ્યુદયની હતી” એ વિધાનના સમર્થનમાં થોડીક હકીકતો આપી સાર કાઢે છે: “આવા સમયના સાહિત્યમાં શરાતનની ન્વાળા અને સ્વદેશ પ્રીતિની ન્યોતિ લભૂકી રહે એ સ્વાભાવિક છે” (પૃ. ૪૫). આ યુગના પૂર્વ ભાગમાં અલંકાર પ્રધાનની અસર અપભ્રંશ સાહિત્ય ઉપરથી થતી, તેમને દેખાય છે (પૃ. ૪૬-૪૭).

મધ્યયુગના આરંભમાં ગત રાજ્યના સમયનો વેગ તેમને ટકી રહેલો લાગે છે. એમાં “નરસિંહ, બાલણ્ય અને પદ્મનાભ જેવાં કવિરત્નો પાડે છે, પરંતુ તેમની કવિતાનો પ્રવાહ જુદે માર્ગે વહે છે.” નરસિંહ—“સ્વતન્ત્ર નાગર કવિ... ભક્તિશુભારના ઉન્નત પ્રદેશમાં સ્વચ્છંદે ધૂમે છે” બાલણ્ય—“વિદ્વાન બ્રાહ્મણ કવિ દાદબરી ને ભાગવત દેશીબદ્ધ ગુજરાતીમાં સંસ્કૃતમાંથી ઉતારી પોતાની રસવૃત્તિનો વેગ રાખાવે છે.” પદ્મનાભ—“આશ્રિત નાગર કવિ આશ્રયદાતાના પૂર્વજોનાં પરાક્રમેનું યશોમાન ગાઈ હૃદયમાં ઠાલવે છે” (પૃ. ૪૭).

× ત્રિપિરસનના મત મુજબ પરદેશી ઉલ્લેખોમાં—માર્કોપોલોમાં (ઈ. સ. ૧૨૫૮-૧૩૨૪) મુલ્કનું નામ ગુજરાત મળે છે અને Gutzerratica lingua નામે ગુજરાતીનો ઉલ્લેખ લા કેરો (ઈ. સ. ૧૭૩૧)માં કરે છે, ફેડ્રિક ફિરો Lingua Gozuratica તરીકે કરે છે (પૃ. ૧૮ ભા. ભા. સ અનુવાદ કે. કા. સાસ્ત્રી).

પછીના મધ્ય યુગનું સાહિત્ય એમને “ધર્મમંદ” લાગે છે. વિષ્ણુદાસ “આદિ કથકોનાં આખ્યાનોની ને કથાઓની ધર્મમંદ નિઃસત્ત્વ પ્રગમો” ખપતી પુષ્કળ થાય છે” એમ તેઓ નોંધે છે (પૃ. ૪૭). “એ લેખોની કૃતાર્થતા જમાનાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાની સાથે સાહિત્યવૃક્ષનાં મૂળ સજીવન રાખવામાં સમાપ્ત થતી” (પૃ. ૪૮) એટલું એમનું સમર્થન પોતે કરે છે.

પંદરમાથી અઢારમા સૈકના પ્રારંભ સુધીના સાહિત્યનો આંક તેઓ આમ કાઢે છે: “સારસ્વત પ્રવાહ જે પંદરમા શતકમાં પવિત્ર દર્શન દર્ષ, સોળમા અને સત્તરમા શતકમાં શોષાર્ધ સુકાર્ધને નજીવો જેવો થઈ ગયો હતો, તે અઢારમા શતકમાં પાછો વિસ્તારથી જોસજોર પ્રગટ વહેવા માડે છે” (પૃ. ૪૮).

આ અઢારમા શતકના બે મુખ્ય કવિ-પ્રેમાનંદ અને અખો. એકમાં ‘રસદષ્ટિ’ અને બીજામાં ‘તત્ત્વદષ્ટિ’ હતી. પ્રેમાનંદ તો પ્રાગ્ અર્વાચીન શુજરાતી સાહિત્યનો મહાકવિ કહેવાયો. એણે એક રસિક મંડળ પશુ બીજું કયું.

અખો પોતાને ‘અકવિ’ મનાવતો. એ જાની કવિ “અચળ્યો રસ ચવાવવામાં ઉદ્બુક્ત રહ્યો,” એમ કે. હ. દ્રુવેનું કહેવું છે.

મને એમ લાગે છે કે ભારતની બીજી પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં આપણા બીજા કવિઓ જેવા કવિઓ મળશે, અખા જેવો કવિ મળવો દુર્લભ છે એના વિચારમાં જે સજીવતા છે, વેધક દષ્ટિ છે, અને નિર્ભયતા છે—અને એ બધા એના છંદપાઓમાં જે સખ્દમળથી મૂર્ત થાય છે તે બીજાઓમાં મળવાં વિરલ છે. શ્રી ઉમાશંકર જોશીએ ‘અખો એક અધ્યયન’ અને ‘અખાના છંદપામાં’ કરેલું એનું મૂલ્યાંકન વાસ્તવિક છે.

કે. હ. દ્રુવેને “ઓગણીસમું શતક સમગ્ર દુર્બળ સાહિત્યનું” લાગે છે (પૃ. ૪૮). રખીદાસના સીંહુજના ચોરામાં વિસ્તાર પામેલું શામળ ભટ્ટનું વાર્તાસાહિત્ય કંઈક નોંધપાત્ર ગણાય. તેમને “આ સુકવણામાં એક જ વેલ નવપદ્મવ રહી નયનને અને હૃદયને દારે છે” એમ લાગે છે. એ અમરવેલ તે દયારામની કવિતા. દયારામની વાણીમાં એમને “નરસિંહ, ભાલજી અને પ્રેમાનંદનો ધૃત પરિચય” દેખાય છે (પૃ. ૪૮), પણ એમના મતે “એ ક્ષક કવિ કોઈનો દેવાદર રહ્યો નથી” (પૃ. ૪૯).

આમ, તેઓ પાછલા સાહિત્યનું સંક્ષિપ્ત સમાલોચન પૂરું કરે છે (પૃ. ૪૯).

એમાં અખા પહેલાંના લાણુદાસ (સંવત ૧૭૦૬-૭ માં હયાત હતો. ક. ચ. પૃ. ૫૯૭)નો ઉલ્લેખ મને ઉમેરવા જેવો લાગે છે. ગરખા-ગરખીના નામોલ્લેખપૂર્વક રચનાર એ કવિની નોંધ એની ગરખીઓમાં જે લઘ્ય કલ્પનાઓ છે તેના કારણે લેવા જેવી છે :

ગગનમંડળની ગાગરડી ગુણુ ગરખી રે !

તેણે રમી લવાની રાસ ગાઉ ગુણુ ગરખી રે.

(એજન પૃ. ૬૦૨)

એ પંક્તિઓથી શરૂ થતી ગરખી અને ખીજી ગરખીઓ ગુજરાતના આ વિશિષ્ટ પ્રકારના સાહિત્યના ‘સરસ’ નમૂનાઓ છે.

[૫૨]

નવમી પરિપદમાં આનંદશંકરનું સાહીના સાહિત્યનું અવલોકન

નવમી ગુજરાતી સાહિત્યપરિપદમાં (નડીઆદ ૧૯૨૮) આનંદશંકરે એમની પૂર્વેની સાહીની સાહિત્યપ્રવૃત્તિનું અવલોકન સક્ષમ દૃષ્ટિવાળા અને મર્મગ્રાહી વિવેચનથી કયું છે. એ સાહીના સાહિત્યના કાળક્રમમાં તેમણે ત્રણ ખંડ પાડ્યા છે. પહેલા ખંડનું લક્ષણ “જ્ઞાનવૃદ્ધિ માટે સલાનું સંસ્થાપન” માં તેમને દેખાય છે (પૃ. ૩૭૮). ‘ગુજરાતી સાહિત્યની સેવા કરનાર મહા-પુરુષોમાં’ તેઓ નોંધે છે : ‘ફોર્બ્સ, લોજાનાથ, મહીપતરામ, નદરાકર, દલ-પતરામ, નર્મદાશંકર, મનમુખલાલ, રણુછોડભાઈ, ઝવેરલાલ, નવલરામ, પ્રજલાલ શાસ્ત્રી, ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી (પૃ. ૩૮૭). એ યુગના મુખ્ય સાહિત્ય-કારોનો ફાળો અને તેમાં રહેલી મર્યાદાઓ સંપેક્ષમાં જતલી તેમનું મૂલ્યાંકન તેઓ આમ કરે છે : “નર્મદાશંકરમાં સાચા હૃદયનું કવિત્વ હતું, કવિત્વના અનેક પ્રદેશોમાંથી એમણે પોતાની ચકિત પ્રમારી છે” (પૃ. ૩૮૭)... “દલપતરામની શાણી કવિતા-એનાં સાર્દારીધાં રમણૂવર્ણન વાર્તાશૈલી અને મીઠો હૃદયમરસ” એમને આનંદ આપે છે (પૃ. ૩૭૯-૮૦). “સાદી ગૂજરાતી બાપા કેટલું કામ આપી ચકે એ દલપતરામ અને નન્દશંકર જેવું કોઈએ જતાંયું નથી” (પૃ. ૩૮૦). “નવલરામની પરખ અને સમતોલપણું વિવેચનના કામમાં આજ પણુ દુર્લભ (પૃ. ૩૮૦) છે”. “રણુછોડભાઈએ

સમયોચિત નાટ્યોથી ગૂજરાતમાં સંસારસુધારાના પ્રયત્નો જોવા પ્રગતે જગૃત-કરી હતી” (પૃ. ૩૮૦).

સાહીના ખીજ યુગના સાહિત્યકારોમાં તેઓ નોંધે છે : “ગોવર્ધનરામ, મણિલાલ, હરિલાલ, બાળાશંકર, નરસિંહરાવ, કેશવલાલ, ડાહ્યાભાઈ, નૃસિંહાચાર્ય, કેમળાશંકર છત્રાદિ અને એમના નાના ભાઈઓ—રમણભાઈ, મણિશંકર, કૃષ્ણલાલ, બળવંતરાય કલાપી વગેરે (પૃ. ૩૮૦). તેમની રચેલી સાહિત્ય કૃતિઓમાંથી મુખ્યતું મૂલ્યાંકન પોતે સરસ કરે છે. “આ યુગની મહાન કૃતિ ગોવર્ધનરામનું સરસ્વતીચંદ્ર—પ્રાચીન આર્યભાવના, વર્તમાન જનસમાજ અને પાશ્ચાત્ય અંગ્રેજી કેળવણીની અસર—એ ત્રિવેણીની ભમરીઓનું આપણને દર્શન કરાવે છે. એની અદ્ભુત કલ્પના, પાત્રાલેખન અને ચિત્રણકલા, ગૌરવભરી ભુદ્ધિ, સૂક્ષ્મ વિચારશક્તિ અને યુગાનુરૂપ ભાષા તથા શબ્દભંડાર, આ ગુણો ગૂજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં એ મહાન કૃતિને અદ્વિતીય પદ અપાવે છે, અને મારા નમ્ર મત પ્રમાણે જગતના સાહિત્યમાં અત્યારે કોઈ પણ ગૂજરાતી પુરતકને રથાન મળવું યોગ્ય હોય તો તે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ને જ છે (પૃ. ૩૦૦-૦૧).

નરસિંહરાવે ‘કુસુમભાગા’ માં ‘ગૂજરાતને એક નવી જ ભૂમિનું દર્શન કરાવ્યું. ‘કુસુમભાગા’માં પ્રકટ થયેલી નાની શી શક્તિ ‘હૃદયવીણા’માં અને ‘નૃપુરઝંકાર’માં વધારે સમર્થ થાય છે, નવા આકાર પણ રચે છે.’ તે પછી કવિ ‘રમણસંહિતા’માં ટેનિસનના ‘ઇન્એમોરિયમ’ની માત્ર આકૃતિ લઈ એમાં સ્વતંત્ર બળથી જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને કરુણ રસની ત્રિવેણી વહેવરાવે છે.” (પૃ. ૩૮૧)

મણિલાલ નભુભાઈ દિવેદીની કવિતા વિશે પોતે કહે છે : “એમની કાવ્યરચિ મનુષ્યહૃદયના ભાવ ઉપર જ હતી અને એ ભાવમાં પણ પ્રેમ, પ્રેમના ધા, પ્રેમની ઠગાઈ, સાચાઈ, નિખાલસપણું, નિર્વેદ, આત્મનિમિત્તજનન, અસ્વેદપ્રિપાસા એમાં જ એમનું કવિહૃદય ડૂબેલું રહેલું. એમણે એ એકતાના ઉપર જ કામ કર્યું છે; અને તે થોડું કર્યું છે, પણ જેટલું કર્યું છે તેટલું હૃદયવેધક છે.” (પૃ. ૩૮૨) ..“અદ્ભુત બળ, વીર્ય અને અભિમાન ભરી મણિલાલની ગદ્યસૈલી ગૂજરાતી ભાષામાં એકની જ વિરાજે છે (પૃ. ૩૮૩).”

આનંદશંકરે મણિલાલની સુંદર નાટ્યકૃતિ ‘દાન્તા’ ને કેમ વિસારી-હશે ?

બાલાશંકર વિષે પોતે જણાવે છે : “સુદૃઢદ્યનો અને સુદૃઢાવ્યનો ગૂજરાતને પરિચય કરાવનાર કવિ બાલાશંકર મણિલાલના એ મિત્ર અને મણિલાલને સુદૃઢ ગઝલનો શોખ લગાડનાર પણ એ જ. જાત અનુભવ અને દિલ્લદર્થી એમની કવિતા અંકાયેલી છે” (પૃ. ૩૮૩).

બાલાશંકરની કવિતાને જોઈ એ એટલો ન્યાય ગુજરાતી વિવેચનમાં થયો ન હતો રામનારાયણ પાઠકે એ વિષે ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. શ્રી ઉમાશંકર નેશીએ એમનાં કાવ્યોનું સંપાદન કરી તેના ઉપોદ્ધાતમાં એની યોગ્ય કદર કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ પછીના દશપંદ્ર વર્ષ પછીનો “અમારો જમાનો” એમ આનંદશંકર જણાવે છે.

એ યુગમાં સંસ્કૃત ગ્રન્થોના સમર્થ અનુવાદો કરનાર જનસાલ પડ્યા અને કેશવ હર્ષદ કુવ. જનસાલે બાણીની કાદમ્બરીનો નમૂનેદાર અનુવાદ કર્યો છે. કેશવ હર્ષદ કુવ વિષે આનંદશંકર કહે છે : “ભાવાન્તર એ નિશાળિયાનો તરજુમો નથી પણ સાહિત્યનો એક માનવંતો પ્રકાર છે, એનું જ્ઞાન પૂરેપૂરું ગુજરાતી વાચકને કેશવલાલભાઈએ કરાવ્યું છે. એમની ભાવાન્તરપ્રવૃત્તિ ‘અમરુશતક’ અને ‘ગીતગોવિન્દ’થી શરૂ થઈ ‘સુદારાક્ષસ’ ‘વિક્રમોર્વશીર’, ‘પ્રિયદર્શિકા’ અને ભાસનાં નાટકો ઉપર ફરી વળી છે. એમાં યથાર્થ શબ્દશક્તિ, અને નાટકોનું સૂક્ષ્મ સંશોધન તથા ઉપોદ્ધાત માટે પુષ્કળ શોધ અને શ્રમ એ એમની કૃતિનાં લક્ષણ છે” (પૃ. ૩૮૪). એમનાં પ્રાચીન ગુજરાતીનાં અભ્યાસ અને સંશોધન પ્રસિદ્ધ છે.

આ યુગના નાના ભાઈઓમાં રમણભાઈનો ઉલ્લેખ આનંદશંકર સૌ પ્રથમ કરે છે : “નવલરામની સુદર વિવેચક તેમ જ સીધી વિશદ ભાષા રમણભાઈમાં આવી, પણ નવલરામ કરતાં રમણભાઈની વિદ્વતા ધણી વધારે, તેથી એમનાં વિવેચન વધારે જોડા, વિશાળ અને ઉદાહરણથી સંપન્ન; અને ભાષાની સંસ્કૃતિ પણ વધારે જોડી; તથા શબ્દજોડાર વધારે મોટો.” રમણભાઈની પ્રકૃતિ ગંભીર, સંસ્કારી અને શિષ્ટ હતી, અને તદ્દનુસાર એમની સાહિત્યસેવા પણ એ જ પ્રકારની છે. ‘રાઈનો પર્વત’ વર્તમાન શિષ્ટ નાટકોમાં સર્વોત્તમ છે. ભાવના અને વાસ્તવિકતાનો એમાં વિગ્ધ સંયોગ છે.”

મણિશંકર ભટ્ટની કવિતા વિષે પોતે કહે છે : “મણિશંકરનાં ‘વસંત-વિજય’, ‘સાગર અને શશી’ વગેરે કાવ્યો સુરેષ સૌન્દર્યના કટકા છે. એમાં

શબ્દની અને અર્થની સુન્દરતા એકબીજા સાથે એવી મળી-બળી મળે છે કે એમને છૂટી પાડવી અશક્ય છે" (પૃ. ૩૮૫).

હકીકતમાં વાઙ્મય કૃતિ આ ગુણથી જ કવિતા બને છે, એમ અન ઉમેરવું મને આવશ્યક લાગે છે. મણિશંકર-કાન્તના કાવ્યનું દૃષ્ટિસંપન્ન વિવેચન રામનારાયણસંપાદિત પૂર્વાભાષના ઉપોદ્ધાતમાં છે.

‘કલાપી’ વિષે બોલતાં પોતે એમ જણાવે છે : કલાપી, મણિલાલ અને મણિશંકરમાંથી પ્રેરણા પામ્યા છે. પણ વસ્તુતઃ કવિત્વનો સંકુલિત એમનો પોતાનો જ છે, અને પ્રેમ, વિશ્વાસ, સ્વાર્પણ, અનુકરણ આદિ આત્મ-ગુણના અનેક ટુકડા ‘સુરતાની વાડી’ના એ ‘મીઠા મોરલા’ને કંઠે નીકળ્યા છે.

‘કલાપી’ના મંડળના ‘જટિલ’ વિષે પોતે જો જણાવે છે તે યોગ્ય છે : “જટિલના અકાળ અવસાનથી ગૂજરાતે એક આશ્ચર્યજનક કવિ અને એથી પણ વિશેષ વિવેચક ખોયો છે, જો કે નવું ગૂજરાત કદાચ એમને ઓળખતું પણ નહિ હોય” (પૃ ૩૮૬).

બળવંતરાય ઠાકોરની કવિતા વિષે આનંદશંકર કહે છે : “એમનાં કાવ્યોમાં એના બંધારણને અનુકૂળ અસાધારણ અર્થગૌરવ હોય છે, અને કળાની ટેકનિક ‘પારિભાષિક વિમત’-ઉપર પુષ્ટજ લક્ષ્ય દેવાય છે એમના કાવ્યમાં મોહકતા થોડી છે-એમનો રસ દ્રાક્ષનો નહિ પણ શેરડીનો છે. કલા ઉપર પુષ્ટજ લક્ષ્ય છતાં, એમનો ઉદ્દેશ વિલક્ષણતાનો પ્રેમ એવો છે કે અને પરિણામે એમની કૃતિઓ ઘણી વાર વિષમ બને છે, અને ચૂંટી ચૂંટીને મૂકેલા અર્થલયો મુદ્ર શબ્દોને અન્તે કે વચમાં એકાદ બેટાળ શબ્દ આવીને બેઠો હોય છે. પણ બળવંતરાય જે કરે છે તે સુદ્ધિપૂર્વક કરે છે. એમની ખામીઓ પણ પોતે જાણી જોઈને ગુણ માનીને ઉત્પન્ન કરેલી હોય છે.”

બ. ક ઠા.ની કવિતાનું આ વિવેચન મથાર્ય હોવા છતાં એ નોંધવું જોઈએ કે એમની કવિતાની અર્થઘનતા જો કે કેટલાક વર્તમાન વિવેચકોને સચિ નથી છતાં સુદ્ધિવૈભવસંપન્ન એમની કવિપ્રતિભાના દારણે અનેક વર્તમાન કવિઓને એમની કવિતા પ્રેરણાક્રમ બની છે અથ્વા અર્થમાં એ એમના ગુરુ જેવા થઈ ગયા છે એમનો પૃથ્વી જંદનો ઉપયોગ અને સોનેટ-પ્રકારને ગુજરાતી કવિતાપ્રકાર બનાવવાનો સમર્થ અપ્પન વર્તમાન ગુજરાતી કવિઓએ પચાવી દીધો છે. આ પ્રચારમાં રામનારાયણ પાઠકના ગુજરાત

વિદ્યાપીઠના શિક્ષણે મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે. જ. ક. ઠા.ની કવિતાનો પૃથ્વી-સોનેટ-પ્રકાર રામનારાયણ, સુન્દરમ, ઉમાશંકર આદિ કવિઓમાં જીવંત બની ગયો છે.

ત્રીજા ખંડના સાહિત્ય ઉપર આવતાં આનંદશંકર પ્રથમ નામસ્મરણ રણજીતગમ વાવાભાઈનું કરે છે. સાહિત્યપરિષદના એ મહાન સંસ્થાપક. પોતે યથાર્થ કહે છે : "રણજીતરામ એટલે તે સમયના 'ગુજરાતની ભાવના' (પૃ. ૩૮૭).

નાનાલાલ કવિ બીજા ખંડના ઉત્તરાર્ધમાં અને ત્રીજા ખંડના પૂર્વાર્ધમાં. એમની "અપૂર્વ પ્રતિભા અને શૈલીથી" ગુજરાતી વાચક ચક્રિત થયો.

કાન્તે પહેલી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદમાં વાચેલા એમના નિબંધ "આપણું નવીન કાવ્યસાહિત્ય" માં નાનાલાલના 'પ્રાણેશ્વરી પ્રતિનિ જીવન સાથે ફરી' કાવ્યની સમાલોચના કરી સભ્યોને કવિની એક પંક્તિ દાંડી કાન્તે ઉદ્બોધન કર્યું : "આપને શ્રદ્ધા પણ પ્રતક્ષ થતું નથી, કે ખરે ને ! ગુજરાતી સાહિત્યના નભોમંડળમાં

"જગ્યો પ્રકુલ અભીવર્ષણ ચંદ્રરાજ" (ગુ. સા. પ. અહેવાલ પૃ. ૧૫).

આનંદશંકરે એમના ભાષણમાં નાનાલાલ વિશે કહ્યું : "એમની જંદ વિનાની કવિતાથી મૂઝાયેલું ગૂજરાત પણ એમના રાસને ગરબે ચડ્યું છે, અને અર્થસૌન્દર્ય, શબ્દમાધુર્ય અને ભાવનાપ્રકાશના વિરલ સંયોગથી નાનાલાલે રાસનું એક અનેરું સાહિત્ય ઉત્પન્ન કર્યું છે." એમની કવિતાનું મિતાક્ષરી મૂલ્યાંકન કરતાં આનંદશંકરે કહ્યું : "એમની કવિતા 'તેજે ધડપાં મુજ અંગ' એમ જગતને કહી શકે છે, પણ એમાં પાર્થિવ અંશની જેટલી ખોટ છે તેટલી એની મનુષ્યજીવનથી વિદૂરતા છે. એમના કવિહૃદયમાં દૈવી તેજ પુષ્કળ છે, મનુષ્યજીવનસૌ થોડો છે, જે કે ભાવનાબળ અમાપ છે એ જ એમની કવિતાનો ગુણ અને ખામી" (પૃ. ૩૮૭).

નાલાલની કવિતાની કડક ખચર ખચરદારે સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના (ભાવનગર-૧૯૨૪) સાહિત્યવિભાગના પ્રમુખ તરીકેના ભાષણમાં સ્વીકૃતિ હતી. કાન્તે કરેલા "અભીવર્ષણ ચંદ્રરાજ"નો ઉલ્લેખ કરી તેમણે કહ્યું : "પણ એ કવિ, ખરું પૂછો તો ધૂમકેતુના જેવો જ જગ્યો હતો" ૪૦ (અહેવાલ

પૃ. ૮૪-૮૫). એ ખગરદારની કવિતા વિશે આનંદશંકરે આવો મત રજૂ કર્યો: “સૃષ્ટિસૌન્દર્યની એમની કવિતા, આરંભમાં એમાં જીડા ભાવ શોધનારને બહુ પસંદ પડે એવી નહોતી.” આમ કહી એમની સર્વોત્કૃષ્ટ સેવા પોતે ખતાવે છે: “એમણે હિન્દો વર્તમાન પ્રગયુદ્ધનો ધ્વનિ બહુ જોસ અને આદરપૂર્વક ઝીલ્યો છે, તથા એનાં રણગીતો ગાયાં છે, જેમાંનાં કેટલાંક ગૂજરાતી સાહિત્યની કિંમતી સમૃદ્ધિ થઈ પડશે (પૃ. ૩૮૮)”.

આનંદશંકર પોતે એમણે કહ્યું તેમ આ યુગના જ. ગુજરાતના સમર્થ સાહિત્યકારોમાં એમની પ્રતિષ્ઠા અવિચળ છે. એમનું છુદ્ધિપ્રાગ્ભ્ય, એમની વિદ્વતા, એમની તત્ત્વનિષ્ઠા, સુચિ, જલ-ક્ષીર વિવેકની હંસરુચિ, ચિંતન-શક્તિ અને વિવેચના એમનાં સર્વ પ્રકારનાં નિરૂપણોમાં દેખાય છે. એમાં એમનું ગુજરાતી સાહિત્યનું વિવેચન અને સમાલોચન મહત્ત્વનું સ્થાન ભોગવે છે. શિક્ષક તરીકે એમનું સ્થાન વિશિષ્ટ હતું.

એ યુગનો ખીજો રમરણીય શિક્ષક કરુણાશંકર ભાસ્તર, જેમની અપ્રકટ હાથનોંધોમાં શિક્ષણ અને સાહિત્યના અભ્યાસ માટે અપૂર્વ સામગ્રી પડી છે.

રામનારાયણ પાઠકમાં સૂક્ષ્મ તાર્કિકતા સાથે સુચિ અને કવિપ્રતિભા પૂર્ણ હતાં. એમનાં વિવેચનોએ અને સમાલોચનાઓએ પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી છે. એમનું પ્રભાવશાળી અને છુદ્ધતર્પિંગળ એમની શાસ્ત્રીય શક્તિનું માપ આપે છે. પણ એમનો ચિરસ્થાપી યશ તો શેષનાં કાવ્યો અને દ્વિરેકની વાતોને વર્ધે છે. ”

રમણલાલ દેસાઈનું ગુજરાતી સાહિત્યમાં નવલકથાકાર તરીકેનું સ્થાન સુપ્રતિષ્ઠિત છે. તેમની સામાજિક નવલકથાઓમાં ગુજરાતનું વિરિધરંગી જીવન ‘સુરેખ’ અને ‘સરસ’ ચિત્રણ પામ્યું છે, તેમની ઇતિહાસવસ્તુવાળી વાર્તાઓમાં પણ તે તે કાળનું જીવન વ્યક્ત થાય છે. તેમનાં પાત્રો જીવન્ત વ્યક્તિઓ જેવાં છે.

શ્રીમાન્ ક. મા. મુનશીનું સ્થાન ગુજરાતના ન્યોતિધરોમાં છે. છતાં, એમનું રાજકીય જીવન બુલાઈ જશે ત્યારે તેમનું સાહિત્ય જીવન વધારે જીવન્ત હશે. તેમનો સાહિત્યસર્જનોમાં ધ્રુવ યશ તેમની નવલકથાઓને વર્ધે છે. તેમાં ‘ગુજરાતનો નાથ’ અને ‘પાટણની પ્રભુતા’ ગુજરાતી નવલકથાનાં પ્રથમ પાંચ નામ લેવાં હોય તો સરસ્વતીચંદ્ર પડી એ નામો મુકાય.

દ્વંદ્વી વાર્તાનો યશ ધૂમકેતુને વર્ધે છે અને એ વાસ્તવિક છે.

ઢેટલી પ્રાણપ્રદ રહી છે, અથવા નવીનોમાં એ ઢેટલી પ્રેરક રહી છે તેનું માપ કાઢવું કઠિન છે.

નવીન શિક્ષણના કાળથી ગુજરાતી સાહિત્યકારને પશ્ચિમમાંથી પ્રેરણા મળ્યા જ કરી છે. તેના વિચારો, વાદો, લઘુઓ-શૈલીઓ અને હન્દપ્રયોગો-એ ભારતના જેમ બીજા પ્રાદેશિક સાહિત્યો ઉપર અસર કરી છે અને કરે છે તેમ ગુજરાતી સાહિત્યને પણ કરી છે અને કરે છે. તે જાણવાં જરૂરનાં છે. પ્રારંભના વર્કઝવર્થ, બાયરન, શેલી, ટેનિસન, બ્રાઉનિંગ આદિ કવિઓની અસર તો ચર્ચાઈ છે. મિલનો ઉપયોગિતાવાદ, બહુજન સુખવાદ, રપેન્સરનો ઉત્ક્રાન્તિવાદ, હિડોઝમનાં જુદાં જુદાં રૂપોની અસર ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર થઈ છે. હાલમાં જે વાદો આપણા કવિઓ, વાર્તાકારો અને નાટ્યકારોને તથા વિવેચકોને અસર કરી રહ્યા છે તેમાં મુખ્ય કાર્લ માર્ક્સનો ભૌતિકવાદ, અને તન્મૂલક સમાજવાદ-સામ્યવાદ, ફ્રોઈડનું માનસપૃથકકૃતિનું મનોવિજ્ઞાન અને જ્યાં પૉલ સાર્ટ્ર (Jean Paul Sartre)ના નામે પ્રસિદ્ધ પણ અનેક મૂલ્યોમાંથી આવેલો અસ્તિત્વવાદ (Existentialism).

[૫૬]

કાર્લ માર્ક્સ

જે ભાવનાઓને નામે ફ્રેન્ચ રેવાલ્યૂશન-થયો તે ભાવનાઓએ Equality, Liberty, Fraternity-સમાનતા, સ્વતન્ત્રતા, ભાતૃતા-એ યુગેપ અને અમેરિકાના વિચારશીલ ભાવનામય માનવોના ચિત્તંત્રમાં ઊંડા સંસ્કાર પાડ્યા હતા. સાહિત્યકારોમાં એ ભાવનાઓએ સમાજના નીચલા થરોના ગણાતા માનવીઓ વિશે ધ્યાન આપવાનું વશણ પ્રેર્યું. નવલકથામાં નાયકનાયિકાઓ ઉપલા થરમાંથી આવવાને બદલે મધ્યમ વર્ગમાંથી અને દલિત વર્ગોમાંથી લેવાની વૃત્તિ વધવા લાગી. સમાનતાની ભાવના-આર્થિક સમાનતા વિનાની કેવળ રાજકીય ક્ષેત્રમાં મતની સમાનતાવાળી-પોકળ દેખાવા લાગી. એમાંથી અર્થતંત્ર અકિંચનો તરફ વધારે સહાનુભૂતિ-વાળું થાય એવા વાદો પ્રકટ થવા લાગ્યા. કાર્લ માર્ક્સે હેગેલના ડાયલેક્ટિક-વિધાન-પ્રતિવિધાન અને સમન્વિતવિધાનને શીર્ષાસન કરાવી, ઇતિહાસની કુચી આર્થિક ધોરણોથી હયાતીમાં આવતા વર્ગોના વિગ્રહમાં જોઈ, અને એ ઇતિહાસગ્રાન ઉપરથી માનવસમાજનું કલ્યાણ મૂડીદારો અને કામગરોના વિગ્રહ દ્વારા મૂડીદારોના પરાજય પછી વિગ્રહાન થનાર સામ્યવાદમાં ભાખ્યું.

પોતે લે છે. આ નાટકનો ગુજરાતી અનુવાદ 'સાગરધેલી' નામે શ્રી યશવંત શુક્લે કર્યો છે.

ફાઇડના માનસોપચારમાં દબાવી દીધેલી વાસનાઓને વ્યક્ત કરી શકવાનો ઉપાય મહત્વનો છે. ફોઈડને આ દબાવી દીધેલી વાસનાઓ શોધમાં વ્યક્ત ચેતનાની પાછળ અર્ધ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત ચેતનાની અસ્થાઓની શોધ મળી એનો ઉપચારક્રમ અવ્યક્ત અને અર્ધવ્યક્ત અવસ્થાઓના દ્વારા ઉઘાડી પુરાઈ રહેલી વાસનાઓને વ્યક્ત અવસ્થામાં લાવવાનો થયો. ચેતનાની આ જુદી જુદી અવસ્થાઓમાં મૂળ વાસના કયો છે કે જે માનવને વારંવાર જીવોનીચો કરી મૂકે છે એની શોધમાં તેને કામવાસના-શુન્સીદૃત્તિ, કે મૈથુનભાવ મૂળ પ્રેરણારૂપે દેખાયા; અને એ રીતે એણે એનું મનોવિજ્ઞાન ધસ્યું. બીજી પણ કેટલીક વાસનાઓ એણે જોઈ જેમાં એક મૃત્યુ-વાસના તેને જડી.

ફોઈડની આ શોધોએ પશ્ચિમનાં સાહિત્યકારો ઉપર ભૂરકી નાખી. નવલકથાઓ અને નાટકોમાં કામવાસનાનું પ્રાપ્ત્ય બતાવવાની એ દૃષ્ટિ બંધ એસી ગઈ. બધાએ સીધી રીતે ફોઈડનો અભ્યાસ કરી આમ કહ્યું એમ કહેવાનું સાત્પર્ક નથી. એ વાત હવામાં આવી ગઈ અને સાહિત્યકારોને એ ગોઠી ગઈ. આમે 'રતિ'પ્રેમ-સૃષ્ટાર એ સાહિત્યનો મુખ્ય વિષય તો ખરો, પણ એનાં જૂનાં રૂપોમાં એ ચવાઈ ગયો હતો-સમગ્ર નીરસ લાગતો હતો. એને આ નવો આવિષ્કાર સાહિત્યે આપતાં એ વિષયને નવો માર્ગ મળ્યો.

આમાંથી કામરૂતિનું deification 'દેવીકરણ' કેટલોકાંએ કહ્યું. તેના આગળ પડતાં ઉદાહરણો ડિ. એચ. લોરન્સનાં કાવ્યો અને નવલકથાઓમાં છે.

સાહિત્યમાં માનસપૃથક્કરણનો વિનિયોગ મુખ્યત્વે પાત્રોના ચારિત્ર-નિરૂપણમાં થાય એ સમજાવ્યું છે. સમાજવાદે માનવના વર્તનની જવાબદારી વ્યક્તિ ઉપરથી ખસેડી સમાજ ઉપર મૂકી હતી, એ રીતે પોતાના વર્તન માટે પોતાની જવાબદારી છે એ રૂઢ મનોભાવ સિધ્ધિ અર્થ ગયો હતો; એમાં નવું કારણ ઉમેરાયું-માનવનું વર્તન દબાવી દીધેલી વાસનાઓ અસાત કે અર્ધ સાત રીતે ધડે છે. આ બંને વિચારસરણિઓએ વાર્તાવિકાસ જીવનમાં અસર જરૂર કરી છે. પણ એ અસર પાડવામાં, વૈજ્ઞાનિકોના મતોએ ભાગ લેજો છે તેના કરતાં સાહિત્યમાં એનાં કદિપત ચિત્રોએ વધારે લેજો છે, એમ કોઈ કહે તો તે વિચારવું પડે.

આ ફોઇડવાદ પણ ગુજરાતી સાહિત્યમાં સીધી રીતે નહિ તો વર્ત-
માન પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના અનુશીલનની પરંપરામાંથી આવ્યો છે.

[૫૮]

સાર્વ

“Existentialism” — “અસ્તિસદ્દાદ” “જે કંઈ છે તે સત્ય છે એવો વાદ.” માનવના હૃદયમાં જે કંઈ બાસે છે—બાહ્ય જગત અને એનું સમગ્ર આન્તરજીવન જે બધું જ માનવીની ચેતના રૂપ છે તે બધું જ સત્ય છે. બુદ્ધિ પૃથક્કરણ કરી ‘આ સત્ય છે’ અને ‘આ અસત્ય છે’, ‘આ સારું છે’ અને ‘આ નરસું છે’, ‘આ નીતિ છે’ અને ‘આ અનીતિ છે,’ એ બુદ્ધિવ્યાપાર મિથ્યા છે, એવી પૃથક્કરણશીલ બુદ્ધિથી અસ્તિત્વ, સર્વ અસ્તિત્વ મહણ કરી શકવાનું જ નથી. જીવન જીવવાનો વિષય છે—બુદ્ધિને રમવાનો વિષય નથી. આમ સર્વાસ્તિત્વવાદ, સદ્-અસદ્દના વિવેકનો આડ-બર કરતી બુદ્ધિને સૌ પ્રથમ બહિષ્કૃત કરે છે.

આ વાદનાં મૂળ જૂનાં છે. એના ચાર મુખ્ય પ્રસ્થાપકો કિર્કગાર્ડ (Kierkagaard), નિત્સે (Nietzsche), હાઇઝેગર (Heidegger) અને (Sartre) ગણાય છે. આ બધા જુદા જુદા દેશના વતનીઓ તે બતાવે છે કે આ વાદ કોઈ એક દેશનો નથી પણ સમગ્ર યુરોપનો છે. વળી આ મૂળ વાતને સ્વીકારી જુદાં જુદાં પરિણામો ઉપર પણ તેઓ આવે છે. પણ જે સમાન પાયો છે તે આ છે; “Existentialism ... seeks to bring the whole man — the concrete individual in the whole context of his everyday life, and in his total mystery and questionableness into philosophy.” (Irrational Man, p. 244.) આ આખો એટલે આખો માણસ — એમાંથી કંઈ બાદ કરવાનું નહિ. એમાંનું કંઈક ‘essence’ ‘સત્ત્વરૂપ’ અને કંઈક ‘accidental’ ‘આકસ્મિક’ એમ નહિ, પણ બધું જ સરખું સાચું. But the whole man is not whole, without such unpleasant things as death, anxiety, guilt, fear and trembling and despair—(ibid p. 245). માણસની અખિલાઈ અરુચિકર વસ્તુઓ વિના સંભવતી નથી. મૃત્યુ, ઉદ્વેગ, પાપ, ભય અને દુઃખ

અને નિરાશા આ બધાં માણસનો ભાગ છે—ખીજ બધા ભાગ જોટનાં જ અસ્તિત્વયુક્ત.

કાન્સમાં ખીજ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન જ્યારે જર્મનીએ કાન્સને પગકાંત કરી પેરિસમાં પડાવ નાખ્યો ત્યારે દિનપ્રતિદિન જે અત્યાચારીનો ભોગ ફ્રેંચ લોકો બન્યાં તેમાંથી સત્ત્વશીનોને ‘આ બધું પાપ આકસ્મિક નથી—અમુકકાલિક નથી—પણ સાચા—સનાતન છે એવું દર્શન થયું.’ સાર્ત્રના શબ્દોમાં : “We have been taught to take Evil seriously. It is neither our fault nor our merit we lived in a time when torture was a daily fact (p. 214). સાર્ત્ર ૨૫૯ રીતે કહે છે : “Evil cannot be redeemed.”

સાર્ત્રની નવલકથાઓમાં અને નાટકોમાં આ ફિલસૂફી અદ્ભુત કલાથી મૂર્ત થઈ છે, પણ એમાં જેનું દર્શન થાય છે તે આ ઉપેક્ષિત Evil—પાપનાં પાસાતુ આ વિચાર સરણીથી પ્રેરાયેલા ચિંતને કેટલાકને આધ્યાત્મ તરફ વાળ્યા, પણ ઘણાઓને સ્વગ્હંન્નિહાર તરફ ઉત્કેષ્યાં

પાશ્ચાત્ય વર્તમાન સાહિત્યમાં આ બાબતનો પડથો પડથો આની અસર પણ હમણા હમણા ગુજરાતી સાહિત્યમાં આવવા લાગી છે, જે કે પાશ્ચાત્ય વિચારકો અને કેટલાક સાહિત્યકારો એમાંથી મુક્ત થતા જાય છે.

આ બધા વાદોનો યત્નિચિત અધૂરો જ નિર્દેશ મેં કર્યો છે તેથી કમચ તેમને અન્યાય થઈ ગયો હોય.

[૫૬]

પાશ્ચાત્ય વિચારસરણીઓની ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર અસરનો પ્રશ્ન

પ્રશ્ન એ છે કે આ બધાની સાહિત્ય ઉપર અસર દુરસ્ત કે નાદુરસ્ત ? આ પ્રત્યેક વાદોનો તેના પૂરેપૂરા રૂપમાં અભ્યાસ થાય, એની સામે થયેલા પ્રતિવાદોનો અભ્યાસ થાય ત્યારે એનો તથ્યાશ ધ્યાનમાં આવે કાર્લ માર્ક્સના મહાન વાદની મર્યાદાઓ ખીજ ચિંતકોએ બતાવી ‘ઈ. ફોર્ડિના માનસ-પૃથક્કરણાત્મક મનોવિજ્ઞાનની ત્રુટીઓ—મર્યાદાઓ—શ્રમે એના પોતાના શિષ્યોએ, યુન્ગ, એકવર, આદિએ અને ખીજ મેકડુગલ આદિએ બતાવ્યા છે સર્વાસ્તિવાદ ઓસરતો ચાલ્યો છે, જે કે એની ફિલસૂફી મૂળગામી છે. અમુક રીતે એમાં જગદ્

-દુઃખમ્,—એ ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનમાં રહેલું દર્શન છે. તેથી તેમાંથી મુક્તિ એ પરમ પુરુષાર્થ છે. પણ માનવજીવન જે આ છે તે જ છે એવા સિદ્ધાન્તમાં દૃઢ થઈ ગયેલા માટે સાર્ત્ત્ર કહે છે તેમ ‘No’ ‘ના’ કહેવી એ જ મુક્તિ છે (I. M. p. 215).

પણ ધારો કે આપણા નવીન સાહિત્યકારો આ બધાનો સાગોપાંગ અભ્યાસ કરે અને કેટલાક કરતા પણ હશે; પણ તેથી સાહિત્યસર્જનનો કાયડો ઉકલશે ? અને લાગે છે નહિ. સાહિત્યકાર જ્ઞાનસમૃદ્ધ થાય એ ધૃષ્ટ છે. પણ એની સાહિત્ય કૃતિમાં ચર્ચવાના પ્રશ્નો એણે પ્રત્યક્ષ કરેલા જીવનમાંથી ઉદ્ભવવા જોઈએ, વાંચીને જાણ કરેલા પ્રશ્નોમાંથી નહિ; અને ખુલાસા-નિરાકરણો-વિવરણો એ પ્રશ્નોની વાસ્તવિકતાનો સ્પર્શ સાચવીને કરેલા હોવા જોઈએ. આમાં એનું પાઠનજ્ઞાન કામમાં આવે પણ તેમાંથી મળતા ખુલાસા-સમાજવાદ દ્વારા-માનસપૃથક્કરણ દ્વારા કે સર્વાસ્તિત્વવાદ દ્વારા મળતા ખુલાસા-પણ તેને પ્રત્યક્ષ રીતે બંધબેસતા લાગવા જોઈએ.

સાહિત્યમાં નવા નવા વાદો આવે, પ્રયોગો આવે —બંડો થાય એ તરફ મને તો નાપસંદગી થતી નથી. કેટલુંક ઉત્પત્તિ ગમન થાય. પણ એ બધું જો પ્રાણતરવમાંથી સ્ફુટું હોય તો તેનું સ્વાગત કરવા જેવું છે.

[૬૦]

સાહિત્યપરિપદની કૃતાર્થતા

હું ધારું છું કે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિપદ શિષ્ટતા સાચવીને આવા નવનવોન્મેષોને અભિનંદન આપનારી સંસ્થા છે, એવી રહેશે ત્યાં સુધી એનું અસ્તિત્વ સાર્થક રહેશે; અને એને કાર્ષ્ણ્ય કે મૃત નહિ થવા દે.

સાહિત્યપરિપદનો સંબંધ, હું કંઈપુ છું, દૂરમાં દૂર જનારા એક જ્યોતિ

સાથે — દુર્ગમ જ્યોતિર્વા જ્યોતિરેકમ્—માણસના મન સાથે; અને જ્યાં સુધી એ પરિપદમાં ‘ગોળ વળા’ જેસનારાનું મન “શિવસંકલ્પ” હશે ત્યાં સુધીનું ગુજરાતી સાહિત્યનું અને પરિપદનું ભાવિ ઉજ્જવલ છે. પણ પ્રારંભમાં જોના ઉલ્લેખ કર્યો કે — ગુજરાતી સાહિત્યકાર એનું માનસ અનુસંધાન પોતાના લોકના કહો કે સમાજના

માનસ સાથે જો સાધશે તો જ તેનામાં સ્વભૂમિમાં ભિગતા વૃક્ષનેા રસ ચક્ષુ, અને જો પ્રાણધાન બની, પદ્મવિત, પુષ્પિત થઈ સફળ થશે. સત્ય તો જો શિવસંકલ્પ મંત્રના દ્રષ્ટાએ અનુભવ્યુ જેણે પ્રજાની અંદર રહેલા ‘મનો-દેવ’ સાથે અને પ્રજામાં રહેલા ‘અમૃત જ્યોતિ’ સાથે ધોતાના મનનુ અનુસંધાન અનુભવ્યુ સાહિત્યકારે આ અનુસંધાન અનુભવવાનુ છે. તેથી આપણી આશા અને પ્રાર્થના જો મંત્ર દ્રષ્ટા ઋષિના શબ્દોમાં ઉચ્ચારવી ઉચિત છે :

યદપૂર્વં ચક્ષુમન્તઃ પ્રજાનાં

તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ।

યજ્ઞયોતિરન્તરમૃત પ્રજાસુ

તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥

આપણે પણ કહીએ તથાસ્તુ



: પ્રકાશક :

શિરીષ મહેતા, મંત્રી, સ્વાગત સમિતિ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, ૧૨મું અધિવેશન,
વિવેપારસે, મુળર્થ-૫૬

: મુદ્રક :

મણિભાઈ પુ. ગિસ્ત્રી, આર્તિય મુદ્રણાલય, રાયખડ, અમદાવાદ - ૧

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના
૨૨મા સંમેલન પ્રસંગે

સ્વાગત સમિતિના પ્રમુખ

શ્રી ગુલાબદાસ ઓઝરનું
પ્રવચન

સ્વાગત સમિતિના પ્રમુખ

શ્રી ગુલાબદાસ ધ્રોકરનું પ્રવચન

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના આ બાવીસમા સંમેલનના શુભ પ્રસંગે આપ સહુનું
ઠઠપપૂર્વક સ્વાગત કરતાં મને અત્યંત આનંદ થાય છે. આપ સહુ માં સરસ્વતીનાં લાડીલા
પુત્રપુત્રીએ છે. જેમને જન્મ આપીને એ માતા પણ સકારણ ગૌરવ અનુભવી શકે
એવી આપની પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં સિદ્ધિએ છે. એવાં આપ સહુ અમારા આમંત્રણને
નાન આપીને આ પ્રુણ દિવસે અમારા આ નાના નગરને આંગણે પધાર્યાં છે. અ
આ નગરનો સર્વે નરનારીએ માટે માત્ર આનંદનો નદિ, ગૌરવનો પણ વિપય ગણાય
એ ગૌરવ અમને બક્ષવા માટે અમારા આ નાના નગર વતી હું આપ મધ્યેના
અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું.

અમારું આ નગર ખરેખર નાનું છે. પ્રજન તો એ થાય કે આ મહાન મુંબઈ
નગરીનાં અનેક ઉપનગરોમાંના એક એવા વિલેપારવેને નાનું ભલે કહો, પણ નગર ક્યાં
શકાય ખરું? ખરર નથી, પણ એટલી ખબર તો છે જ કે એને નગર કહો કે ઉપનગર,
પરંતુ વિકસતા જતા મુંબઈ શહેરના સાંસ્કૃતિક વિકાસની જોરે જોરે આ વિલેપારવેને
પણ અનેકવિધ ક્ષેત્રોમાં વિકાસ કર્યો છે અને કોઈ પણ સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિમાં એ પોતાના
ગણનાપાત્ર તિસ્સો હોશું નોંધાવતું રહ્યું છે

હજી પચાસ વર્ષ પૂર્વે તો આ વિલેપારવે એક સુપરેલા એવા ગામડાની જ સ્થિતિનું
હતું. અત્યારે જ્યાં રેલવે સ્ટેશન આવેલું છે તે વિસ્તારની આજુબાજુનો ચોપ્રે ભાગ વસેલા,
બાકી ખાલી જમીન ને વનવગડાની સ્થિતિ. જૂહુના સુંદર સાયરનટે જ્યાં માટે ત્યાર

આહી વસતા માણસોને કેટલો પુરુષાર્થ કરવો પડતો એ વાત સાંભળીએ ત્યારે કોઈ રોમાંચક થયેની સાંભળ્યા બેટલો આસ્વાદ મળે. પરંતુ છેક ત્યારે ત્યારે પણ, છેક ૧૯૧૭માં, અહીં વસતા ગોકુળભાઈ ભટ્ટ આદિ તે જમાનાના સાવસ અને સંસ્કારપ્રિય જુવાનોએ અત્યંત જોરે વિલેપારલે સાહિત્ય સભાને નામે આપણે ઓળખીએ છીએ એ સભાની ભવિષ્યની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓનું બીજરોપણ કર્યું. એ એક જ વાત સંસ્કાર અને સાહિત્યની પ્રવૃત્તિ માં વિલેપારલે કેટલા લાભા સમયથી રસ લઈ રહ્યું છે એ બતાવવાને પર્યાપ્ત ગણાય.

વર્ષો વીતતાં ગયાં ઈતિહાસ પલટાતો ગયો. એ પલટાતા ઈતિહાસના રંગે અમારું આ નાનકડું વિલેપારલે પણ રંગાતું ગયું, ને એમાં પોતાનો એક નાનકડો છતાંયે વિશિષ્ટ એવો રંગ પણ ઉમેરતું ગયું.

હવે તો રાષ્ટ્રીય શાળાઓના દિવસો ગયા છે, રાષ્ટ્રીય શાળાઓએ ગઈ છે, છતાં અત્યારે પણ રાષ્ટ્રીય શાળા કહો એટલે, વિલેપારલેના શહેરીજનો માટે, અમુક સ્થળોના નિર્દેશ આપોઆપ થઈ જાય છે. કેમ કે, જ્યારે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની ભરતીનો જુવાળ દેશમાં આવ્યો ત્યારે જ પહેલી પહેલી રાષ્ટ્રીય શાળાઓ દેશભરમાં સ્થપાઈ તેમાં વિલેપારલેની રાષ્ટ્રીય શાળાનો સમાવેશ અગ્રગણ્યોમાં થાય એટલી વહેલી તે સ્થપાઈ હતી. તેની સ્થાપનામાં પણ ગોકુળભાઈ ભટ્ટ તો ખરા જ. તેના સથાવનમાં પણ તેમનો ફાળો અમૂલ્ય અગાઉના સમયમાં શ્રી ભાઈદાસ ભૂતા વગેરેના પ્રયત્નોથી સ્થપાવેલી શાળામાંથી રાષ્ટ્રીય શાળામાં રૂપાંતર પામેલી આ શાળાની સેવા પણ એટલી બધી બળવાન કે આજે આટલાં વર્ષોએ પણ એ જૂનું નામ કંઈક નવું મૂલ્ય ધારણ કરીને લોકોને ઉંચે ચીંટી રહેતું છે.

રાષ્ટ્રીયતાનું વરદાન વિલેપારલેએ વર્ષોથી મેળવેલું છે. ૧૯૩૦માં મહાત્માજીએ જ્યારે સત્યાગ્રહનો મહાન જંગ ફરી આદર્યો, અને એ જગને સફળ બનાવવા માટે દેશભરમાં સત્યાગ્રહની છાવણીઓ સ્થપાઈ, ત્યારે એ દિશાના કાર્યમાં પણ વિલેપારલે મોખરે હતું. એ જમાનાની વિલેપારલેની સત્યાગ્રહ છાવણી, દેશભરની એ જાતની છાવણી એમાં, કદાચ, અત્યંત મહત્વના અગ્રપદની અધિકારી હશે શ્રી જમનાલાલજી બજાજ, પૂજ્ય કિશોરલાલ મધરુવાળા તથા પૂજ્ય સ્વામી આર્નદ જેવા પવિત્ર અને કાર્યનિષ્ઠ પુરુષોના નેતૃત્વનો લાભ એ છાવણીને મળ્યો. તેણે એક જાતનું આદર્શમય વાતાવરણ લોકોમાં પ્રેર્યું. એને અંગે એ સમયના વિલેપારલેના જુવાનો અને જુવતીઓ આદર્શ સત્યાગ્રહી બની ચક્રમાં આપણા દેશના સ્વાતંત્ર્યના ઈતિહાસમાં એ છાવણીનો હિસ્સો નજીવા મૂલ્યનો નથી એ છાવણીના પ્રતાપે ઈન્દ્રવદન ઓઝા, માકંડરાય મહેતા, મણિબહેન નાણાવટી અને અન્ય અનેક કાર્યકર્તાઓ અમારા આ નાના નગરની બહુમૂલ્ય મૂડી સમાં બની રહ્યાં છે.

રાષ્ટ્રીય શાળા આપી થકે એ જાતના શિક્ષણનો જીવાળ તો, સમય જતાં, એસર્વો, પણ શિક્ષણની જરૂર તો ઊભી જ રહી. “વિવેપારલે કેળવણી મંડળ”ના નામે સ્થપાયેલી સંસ્થાએ એ જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા લામ ભીડી. ત્યારથી તે આજ સુધીના તેના ખંતીલા કાર્યકર્તાઓના પ્રેમભર્યા પરિશ્રમના, અને શાળાના પ્રથમ આચાર્ય શ્રી ઝીણભાઈ દેશાઈ—સ્નેહરશ્મિના પ્રબળ પુરુષાર્થના પરિણામરૂપે આજે એ વિવેપારલે કેળવણી મંડળ અત્યંત મોટી એવી એક માધ્યમિક શાળા, અને આચાર્ય શ્રી અમૃતલાલ યાશિકના સબળ સંચાલનને લીધે ઘોડા સમયમાં જ નામાંકિત બની ગયેલી એવી વિનયન અને વિજ્ઞાનની કૌલેજ થલાવે છે. એ જ સંસ્થાને આજે એક પોલિટેક્નિક ઈન્સ્ટિટ્યૂટ તો આ વર્ષની અધવચ્ચેથી કામ કરનું પણ થઈ ગયું છે અને ઘોડા સમયમાં જ એક વાણિજ્યની કૌલેજ પણ નીકળવાની છે. વિવેપારલેના શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં આ મંડળનો ફાળો બહુમૂલ્ય છે.

એ કેળવણી મંડળ ઉપરાંત પણ તિલક વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત એક જુદા મંડળે વિવેપારલેના પૂર્વ ભાગમાં વિનયન, વિજ્ઞાન અને વાણિજ્યની મોટી એવી કૌલેજે સ્થાપી છે. આ નગરના શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં તે મંડળની તથા તેની પૂર્વે સ્થપાયેલા તિલક મંદિરની સેવા પણ અત્યંત મહત્ત્વની છે. હિંદી વિદ્યામંદિરની સંસ્થાએ પણ વિવેપારલેના શિક્ષણ વિભાગમાં મહત્ત્વનો હિસ્સો પુરાવ્યો છે.

આ શાળા—મહાશાળાઓની વાત આવતાં જ અહીંના નાણાવટી કુટુંબનું એ ક્ષેત્રમાં જે પ્રદાન છે તેની વાત કર્યા મિવાય રહી થકાય તેમ નથી. તે કુટુંબમાંના શ્રી રતિલાલ તથા સરલાબહેન નાણાવટીએ “સરલા સર્જન” નામની એક સુંદર શાળાનું પોતાના જ પુરુષાર્થથી સર્જન કર્યું છે, તથા શ્રી ચંદુલાલ નાણાવટીનાં પત્ની શ્રીમતી મણિબહેન તથા પુત્રભાઈ જગદીશ નાણાવટીએ “શ્રી ચંદુલાલ નાણાવટી કન્યા વિનય મંદિર” જેવી ભાવના-મય શાળાનું નિર્માણ કર્યું છે. એ નાણાવટી કુટુંબની લોકસેવાની ભાવનામાંથી જ આખા મુંબઈ શહેરની મોટી હોસ્પિટલોમાંની એક ગણાય તેવી નાણાવટી હોસ્પિટલ પણ આજી સ્થપાઈ છે, અને આ બાજુનાં મર્વે ઉપનગરોને તે એક આશીર્વાદ સમાન થઈ પડી છે.

શિક્ષણના વિતરણમાં અને સમાજસેવાનાં કાર્યોમાં અહીંના નાગરિકોને પ્રથમથી જ રસ રહ્યો છે. એટલે શિક્ષણના અને એને અનુરૂપ એવા સામાજિક સેવાના કાર્યમાં અહીં અનેક કાર્યકર્તાઓ સર્જતા રહ્યા છે. શ્રીમતી કાંતાબહેન શાહના નેતૃત્વ નીચે જેનું મહા સંચાલન થઈ રહ્યું છે તે “બાળીની સેવા મંદિર કુમારિકા સ્ત્રી મંડળ” આ બંને ક્ષેત્રોમાં જે અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યું છે તે તેના પુરુષાર્થ ગણાય. મણિલાલ સુંદરજી મ્યુનિસિપલ શાળાની સ્થાપના, પૂર્વ બાજુમાં આવેલ મુંબઈની મંડળની

જેન તો આજે પણ અહીં જ વસે છે અમ ન કહું તો સાક્ષરો વિશેની આ વાદી અધૂરી ગણાય.

પરંતુ એકલા સાહિત્યના ક્ષેત્રની વાત બાજુએ મૂકીએ તો અન્ય ક્ષેત્રોના કયા કારોના સંસ્પર્શથી પણ વિલેપારલે હંમેશાં ધન્ય રહ્યું છે. આપણા અત્યંત પ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર શ્રી યજ્ઞેશ્વર શુક્લ પણ અહીં કાચ સુધી અહીં રહેતા હતા, અને ચિત્રકલામાં મહત્ત્વનું પ્રદાન કરી ચક્રવાતી ચક્રવતી ધરાવતા બહેન અરુણા પુરોહિત તો આજે પણ અહીં જ રહે છે. એ જ રીતે સુગમ સંગીત ક્ષેત્રે પ્રસિદ્ધ દેવની નીનુભાઈ મજમુદાર અને કીમુદી મુનશી તથા બહેન વીણા મહેતા પણ પોતાની કલાનું વિતરણ અહીંથી જ કરી રહ્યાં છે કેશકલાપ કલાના ક્ષેત્રમાં બહેન વીણા પુરોહિતે પોતાનો નવો જ ચીલો પાડ્યો હતો, અને તે પણ માત્ર ગુજરાતને જ નહિ પણ સમસ્ત હિંદને ધરાવેલી વિલેપારલેની જ ભેટ હતી.

અહીંની બધી જ સંસ્થાએ કે વ્યક્તિઓએ ઉલ્લેખ કરવા જાઉં તો તો આ મારી યાદી ખૂબ જ લંબાઈ જાય. એટલે તો, ફક્ત ક્ષેત્રમાં જેમનું વિશિષ્ટ કાર્યણ તેવા શ્રી વિજય ભટ્ટ અને સંકરભાઈ ભટ્ટ, રવ. નંદલાલ જયવંતલાલ, કવિ પ્રદીપ અને ભરત વ્યાસના આ શહેરના શહેરીએ તરીકેના નામોલ્લેખથી જ સંતોષ માનીશ, અને જે જે સંસ્થાએ કે વ્યક્તિએનાં નામોના ઉલ્લેખ નથી કરી શકતો તેમની સમા નમ્રતાપૂર્વક યાચી લઈશ. તેમ છતાંય તે, આ સમેલન માટે આમંત્રણ મોકલનાર સંસ્થા વિલેપારલે સાહિત્ય સભા વિશે, અગાઉ ઉલ્લેખ થઈ ગયે હોવા છતાં, એકબે વિશેષ વાતો કહેવાની લાલચ હું રોકી શકતો નથી.

ગુજરાતભરમાં સાહિત્યની સંસ્થાઓ છે. તેમાંની કેટલીકે ગુજરાતના સંસ્કાર-જીવનમાં સારો એવો ભાગ પણ ભજવ્યો છે અમારી આ નાનકડી સંસ્થાનો પ્રયત્ન પણ એ જાતનો રહ્યો છે, અને તેની કાર્યદિશા પણ ઘોઘા વિશિષ્ટ પ્રકારની રહી છે એ આપને નમ્રતાપૂર્વક જણાવતાં મને અત્યંત હર્ષ થાય છે. શ્રી ગોકુળભાઈ ભટ્ટ તથા માર્કેડરાય મહેતા જેવા તેના ઊગમકાળના સંવાલકોનો પ્રબળ પુરુષાર્થ, તથા મૃત્યુપર્યંત આ સભાના પ્રમુખસ્થાને રહી તેને યોગ્ય દિશા બતાવનાર તથા ગૌરવ પ્રદાન કરનાર શ્રી દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી જેવા વિદ્વાનની પ્રેરણા આ સભાના મૂળમાં પડ્યાં છે. તેની ચરૂઆતના કાળમાં આ સભાએ. પ્રજાજનોને ઉત્તમ સાહિત્યકારોના સંપર્કમાં મૂક્યા. ૧૯૪૫માં ઉજવાયેલી તેની રજત વર્ષતી પ્રસંગે “સાહિત્ય પરામર્શ” નામના વિવેચનગ્રન્થનું સંપાદન આ સભાએ પ્રસિદ્ધ કર્યું. ગુજરાતે તે ગ્રન્થનું યોગ્ય ગૌરવ કર્યું. શ્રી દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રીના અવસાન પછી ૧૯૫૩માં આ સભાએ તેમનાં લખાણોનો એક ઉત્તમ સંગ્રહ “આપણી

સંસ્કૃતિનાં કેટલાંક વહેણે” શાસ્ત્રીજીનાં પત્નીની સાહાય્યથી પ્રમિલ્લ કર્યો. આપણા વિદ્વાતાના ગ્રંથોમાં એ એક બહુમૂલ્ય ગ્રંથ ગણાયો છે. એના પ્રકાશન માટે વિલેપારલે સાહિત્ય સભા ગૌરવ લે તો તે કમ્ય ગણાય.

એ બધા ઉપરાંત છેલ્લાં બે વર્ષમાં વિલેપારલે સાહિત્ય મહામંડળે બે વિશિષ્ટ સંમેલનો ભર્યાં તે તેની કારકિર્દીમાં મહત્વના પ્રસંગ ગણાય. ૧૯૬૧માં તેણે એક “વાર્તાકાર સંમેલન” યોજ્યું અને ૧૯૬૨માં “નવલકથાકાર સંમેલન” સાહિત્યના એક વિશિષ્ટ સ્વરૂપને લક્ષમાં લઈ યોજાયેલાં આ જાતનાં સંમેલનોમાં “વાર્તાકાર સંમેલન” ગુજરાતભરમાં પ્રથમ હતું, અને સાહિત્યક્ષેત્રમાં તેમ જ સાહિત્યરમિક જગતના માનસ ઉપર તેની અમર અત્યંત સુંદર પ્રકારની પડી હતી. અ.માં મળેલી સફળતા, અને એને અંગે સાંપડેલા પ્રોત્સાહનથી પ્રેરાઈ આ સાહિત્ય પરિષદ જેવી મહાન સંસ્થાને નોતરવાની હામ અમે ભીડી શક્યા છીએ, અને વિલેપારલેના સાહિત્યકારો, શ્રીમંતો, સામાજિક અને રાજકીય કાર્યકરો વગેરે સર્વે પ્રજાજનોના હૃદયપૂર્વકના સહકારથી એ કામનું આજે આ સુદૃઢ પણ પ્રત્યક્ષ કરી શક્યા છીએ એનો આનંદ અમારે મન ઝોલે નથી.

પરંતુ આ તો મારા ગામ વિશે જ વાતો કરવા હું બેસી ગયો. “મારું ગામ” કહેવા જઈ છું ત્યારે સૌરાષ્ટ્રને છેડે બેસીને ઊછળતા સાગરના મત્ત ગાણાં નિતનિત સાંભળી રહેલું મારું પોરબંદર મને યાદ આવી જાય છે. પણ આજે સત્તાવીસ વર્ષથી જે ગામે મને પ્રેમ અને સ્નેહ આપ્યો છે તે ગામ પણ મને એટલું જ મારું લાગે છે, જેટલું મને જન્મ આપનાર પોરબંદર. એટલે વિલેપારલેને મારુ ગામ કહેતી વખતે, જન્મસ્થાન વિશે જે પ્રીતિનો ભાવ સહજ રીતે અનુભવી શકાય તેવો ભાવ હું અનુભવી રહું છું એટલી કબૂલાત હું અહીં સહર્ષ કરી લઉં છું.

તે છતાં, હવે, વિલેપારલે વિશેની વાત મારે બંધ કરવી જોઈએ. આ તો ગુજરાતના સાક્ષરોની વિદ્વત્ પરિષદ છે, અને તેમને સ્પર્શતી વાત તો મેં કરી જ નથી. સાહિત્યને ક્ષેત્રે આજે અનેક પ્રશ્નો ઊઠે છે, અનેક સમસ્યાઓ સળવળે છે. કલાના વિશ્વમાં આજે ધરમૂળના ફેરફારો થઈ રહ્યા છે. કલાના જગત વિશેની આખીયે વિભાવના ખાસ ક્રાંતિકારક પલટાએ. લઈ રહી હોય તેવું, ઉપરછલ્લી તબક્કે જેવા જનતાને પણ, લાગ્યા વિના રહેતું નથી. એ પ્રશ્નો શા છે, એ સમસ્યાઓ શી શી છે, તેના ઉત્તરો કે ઉકેલો શા હોઈ શકે તે આ સ્થળે કહેવાનું કામ મારું નથી. તે તો આપણી આ પરિષદના વિદ્વાન પ્રમુખશ્રી તથા સાહિત્ય અને કલા વિભાગના વિદ્વાન અધ્યક્ષો કરી શકે; પરંતુ કલા જે ચેતના આપે છે, તે ચેતનાનું પ્રસારણ સમગ્ર પ્રજામાં વિશેષ ને વિશેષ પ્રમાણમાં થતું રહે એ જોવાનું કામ આવી સાહિત્યક કે કલાવિષયક સંસ્થાઓ કરી

શકે. એના એ કાર્ય વિષે થોડાં સૂચન જે હું આપી કરું તો તે અસ્થાને નહિ ગણાય તેમ માનું છું.

નાનાં નાનાં ક્વાર્સિક મંડળો, દેખીતી રીતે કશી જ નહિ છતાં પરિણામે મહત્વની અનસે પેદા કરતાં રહે છે એ સર્વવિદિત હકીકત છે. ગુજરાત પોતે નાનું છે, પણ માત્ર પોતાના વિસ્તારમાં જ તે સમાવિષ્ટ થતું નથી. આખા હિંદુસ્તાનમાં, આફ્રિકામાં, ફીજીમાં અને જગતના બીજા પણ થોડા ભાગોમાં ગુજરાતી પ્રજાજન વસે છે. તે ગમે ત્યાં વસતો હોય તોયે તેનું ગુજરાતીપણું ભાગ્યે જ નાશ પામે છે. જગતના બીજા ભાગોની વાત આપણે ન કરીએ, પણ હિંદમાં વેરાયેલા ગુજરાતીઓમાં ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય વિશે મહાનતા આણવા, અને એ દ્વારા તેમની આંતરિક ચેતનાનું સંસ્કરણ અને સંમાર્જન કરવા સાહિત્ય પરિષદ જેવી સંસ્થા, છે તેથીયે વિશેષ પ્રયત્નશીલ જરૂર બની શકે. આ પરિષદનું સંમેલન કલકત્તામાં ભરાયું ત્યારે ત્યાં વસતી ગુજરાતી પ્રજામા ઉભાહતી જે રેલ આવી હતી એ તો આપે 'સહુએ જોઈ છે. તેના પરિણામરૂપે, કલકત્તાની પ્રજાને એક વિદ્વદ્ભ્યાષ્યાનમાળાનો લાભ મળ્યો છે એ પણ આપ જાણો છો. એવા મોટા પાયા પર ન બને તોયે એ દિશામાં કશુંક ને કશુંક જે પરિષદ કરતી રહે તો પરિણામ સરસ જ આવે.

બૃહદ્ ગુજરાત સિવાયેય તે, ગુજરાતના ગામેગામ પણ સાહિત્યની સમતુલા અને સમજણભરી ચર્ચાવિચારણા થાય તે માટે પ્રયત્નશીલ બનવા આપણી પરિષદે એક યોજના વિચારી હતી. એ યોજનામાં એવું વિચારાયું હતું, કે જે જે ગામનું સાહિત્ય મંડળ તૈયાર થાય તે તે ગામમાં પરિષદ તરફથી થોડા વક્તાઓ અને વિદ્વાનોને બેબે ત્રણત્રણ દિવસ માટે આ જાતનું કાર્ય કરવા મોકલવા. એ યોજનાનું ઝાઝું પરિણામ આવ્યું હોય તેવું દેખાતું નથી, પરંતુ તે વિચારમા સત્ત્વ ધણું છે. તે વિચારને જ આચારમાં મૂકી શકાય, પ્રયત્ન કરી કરીને, લોકોમાંથી આજસ કે બેદરકારીને સમજાવટ-પૂર્વક ખસેડી ખસેડીને, તો તેને પરિણામે આપણા જીવનના વિસ્તૃત ક્ષેત્રમાં આપણી સંસ્કારિતાની સચોટ જડ નાખી શકાય.

એવું એવું તો ઘણું ઘણું કરી શકાય. પરિષદના સૂત્રધારો એ વિશે હમેશાં ચિંતન શીલ રહે છે એ હું જાણું પણ છું, એટલે મારો મનમાં હંમેશાં ઘોળાતી રહેતી એક બીજી વાત હું, આ પ્રસંગે, આપ સહુ સમજા રજૂ કરું.

સાહિત્યના સરોધનક્ષેત્રમાં જે લોકો કાર્ય કરે છે, એમનું કામ જે પાયાનું હોય, અને તેમની શક્તિનો સારો એવો વિનિયોગ જે એ કાર્યમાં થતો હોય, તો તેમને અનેક

પ્રકારની સુવિધા પ્રાપ્ત કરી આપનારી સંસ્થાઓ જ્યતભરમાં, તેમ જ આપણે ત્યાં પણ, ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં છે. આપણી વિદ્યાપીઠો, તથા ભારતીય વિદ્યા ભવન જેવી જુદી જુદી સંસ્થાઓ, સંશોધનકાર્ય માટેના ખાસ મોટા મોટા વિભાગો ચલાવે છે. એ રીતે એ કાર્યને એનું આગવું મહત્ત્વ, અને સક્રિય પ્રોત્સાહન દ્વારા, જરૂરી વેગ મળી રહે છે, અને કાર્યકર્તાઓને થોડો આર્થિક સહારો. એ શાય છે એ ચોખ્ખું જ છે, અને અત્યારે થઈ રહ્યું છે તેથી વિશેષ પ્રમાણમાં એ થવું પણ જોઈએ.

એમ, એ તો જાણે બરોબર છે, પણ સાહિત્યના સર્જનના ક્ષેત્રમાં જે લોકો મહત્ત્વનું કાર્ય કરી રહ્યા હોય તેમને આવી કશી ખામ સગવડ મળે છે ખરી? ધારો કે જીવનલાલ એન્ડ કંપનીમાં સો-દોઝમો રૂપિયાની નોકરી કરતા ઝવેરચંદ મેઘાણી નામના જુવાનને “સોરઠ, તારાં પહેતાં પાણી” નામની નવલકથા લખવી હોય, કે એવડી જ નાનકડી નોકરી કરનાર મોહમ્મદ માંકડ કે મધુ રાય જેવા જુવાન લેખકોને કોઈ મહત્ત્વા કંક્ષી કૃતિનું સર્જન કરવું હોય, તો તેમને, તેમના નિત્યના ધમડોળામાંથી કંઈક રાહત મળે, અને તેમનું સર્જનકાર્ય તેઓ, અમુક સમય પૂરતું પણ, નિર્વિઘ્ન રીતે કરી શકે, એવી કોઈ સુવિધા બક્ષવા માટે, શિક્ષણ, સંસ્કાર, કે સાહિત્યની કોઈ સંસ્થા પાસે કોઈ યોજના છે? એવી યોજના હોવી જરૂરી છે?

આ પ્રશ્ન હું આપની સમક્ષ મૂકું છું. હું જાણું છું કે તેનો ઉત્તર જોટલો મુશ્કેલ ન હોય તેટલો તેનો ઉકેલ તો મુશ્કેલ છે જ. મોટી સંખ્યાના લેખકો માટે આવી સુવિધાઓ સર્જવી એ કોઈ પણ પ્રજા માટે કોઈ પણ કાળે મુશ્કેલ વાત બની જાય. ને છતાં હું માનું છું કે સાહિત્ય પરિષદ, કે આપણી વિદ્યાપીઠો, કે સંસ્કારનું વિતરણ કરતી મોટી મોટી સંસ્થાઓ માટે આવી કોઈક યોજના વિશે સક્રિયાત્મક વિચાર કરવો અશક્ય નથી.

એક દાખલો આપી મારો મુદ્દો સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરું. આ મુંબઈમાં વસતા અમે થોડા લેખકમિત્રોએ. બે-એક વર્ષ પહેલાં અખિલ હિંદ લેખક પરિષદ બોલાવેલી. તે માટે ત્રીસેક હજાર રૂપિયા જોટલી રકમ પણ એકઠી કરેલી. પરિષદ પૂરી થતાં એમાંથી દસેક હજાર રૂપિયાની બચત રહી. એ મૂલેની ઓથે અમે એક નાનકડી સંસ્થા ઊભી કરી છે. તેનું નામ રાખ્યું છે: Writers' Centre. યોજના વિચારી છે આ દસ હજાર રૂપિયામાંથી છ હજાર રૂપિયા પહેલા છ મહિનામાં જ વાપરી નાખવાની. છ મહિના સુધી એક મરાઠી અને એક ગુજરાતી લેખકને દર મહિને રૂપિયા પાંચસોની રકમ આપવાનું અમે વિચાર્યું છે. એ મુદત દરમિયાન એ લેખક બીજે કોઈ નોકરીધંધા ન કરે, એવું કશું કરતો હોય તો એટલા ગાળાની રજા મેળવી લે, ને પોતાના મનમાં રમતી



ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

બાવીસમું સંમેલન



સ્વતંત્ર અને સત્યનિષ્ઠ પત્રકારત્વ

પત્રકારત્વ વિભાગના પ્રમુખ
મોહનલાલ મહેતા-સોપાનનું વ્યાખ્યાન



વિભાગોનું આયોજન

મિત્રો,

સાહિત્ય-પરિષદ તથા સંમેલનની સ્વાગત સમિતિના સભ્યોએ પત્રકારત્વ વિભાગના પ્રમુખ તરીકે મારી પસંદગી કરી છે તે માટે હું અંતઃકરણપૂર્વક આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું.

આરંભમાં જ મારે એટલું સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ કે સાહિત્ય-પરિષદના સંમેલન માટે વિવિધ વિભાગોનું આયોજન તથા તેના પ્રમુખોની પસંદગી ખાસ કરીને ક્યા દૃષ્ટિબિંદુથી થાય છે તે વિશે હું કંઈ જાણતો નથી. વિભાગીય પ્રમુખે એકથી બીજા સંમેલન સુધીના સમય દરમિયાન કોઈ વિશિષ્ટ ફરજ બજાવવાની હોય એમ જણાવું નથી. અત્યાર સુધીની પ્રણાલિકા પરથી મને એમ સમજાયું છે કે સંમેલનના સમયે નક્કી થયેલા વિભાગોની એકાદ બેઠક મળે અને ત્યાં ભાષણ-નિમંધ વંચાય, થોડીક ચર્ચા થાય અને તેનું કર્તવ્ય પૂરું થઈ ગયેલું માનવામાં આવે. હું મનજ્યો છું કે મારે પણ આ નક્કી થયેલી મર્યાદામાં રહીને આજતું કામ કરવાનું છે.

વિભાગો વિશેની મૂળ કલ્પના તો કદાચ એવી હશે કે શ્રજરાતીભાષી પ્રજાના સર્વતોમુખી વિકાસની દૃષ્ટિએ જ્ઞાનવિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓને સાહિત્ય-પરિષદના અંગ રૂપે સ્વીકારવી અને એ દ્વારા તે તે શાખાઓને તથા સાહિત્ય-પરિષદનો પણ વિકાસ સાધવો. જો આવી કોઈ કલ્પના હોય તો આટલા સમયમાં તે હેતુ કેટલે અંશે સિદ્ધ થયો છે તેની ત્રિચારણા હવે થવી જોઈએ એમ મને લાગે છે. આપ સૌ જાણો છો કે સાહિત્ય-પરિષદ સંમેલનમાં ખુદ સાહિત્યનો પણ એક જુદો વિભાગ રાખવામાં આવે છે. જુદા જુદા વર્ષે સાહિત્ય વિભાગની સાથે ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, શિક્ષણ, ભાષાશાસ્ત્ર, કલા, સંગીત, ઇતિહાસ, પુરાતત્ત્વ, વિજ્ઞાન, પત્રકારત્વ, સમાજશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, જોન સાહિત્ય, પ્રાચીન ઇરાની સંસ્કૃતિ ઇત્યાદિ વિભાગોનું આયોજન થયું છે. સાહિત્ય-પરિષદની સ્થાપના ૧૯૦૫ માં થઈ અને આ પ્રકારના વિભાગોનો પ્રારંભ ૧૯૨૦ માં

ધયો. જે વિભાગનું પ્રમુખપદ મને આપવામાં આવ્યું છે તે પત્રકારત્વ વિભાગની શરૂઆત ૧૯૩૬ માં મળેલા સાહિત્ય-પરિષદના ૧૨મા સંમેલનથી થાય છે. જે સંમેલનના પ્રમુખરથાને પ્રાતઃસ્મરણીય રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજી હતા અને પત્રકારત્વ વિભાગનું પ્રમુખપદ ૨૧. મહાદેવભાઈ દેસાઈને સોંપાયું હતું. તે પછી અનુક્રમે ૧૯૩૭, ૧૯૪૧, ૧૯૫૨, ૧૯૫૫ અને ૧૯૫૬નાં સંમેલનોમાં પત્રકારત્વ વિભાગ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ ગણતરીએ સાહિત્ય-પરિષદની સ્થાપનાથી માંડીને આજ સુધીના ૫૮ વર્ષના અને વિભાગોના પ્રારંભથી ૪૩ વર્ષના ગાળામાં કુલ સાતમી વાર આ વિભાગનું આયોજન થાય છે. આ ગણતરી અહીં રજૂ કરવાનું પ્રયોજન એ છે કે જે સાહિત્ય-પરિષદ પત્રકારત્વ સહિત અન્ય વિભાગોને જીવંત અને ક્રિયાશીલ રાખવાની કે કરવાની ઇચ્છા ધરાવતી હોય તો સર્વપ્રથમ તેના હેતુની સ્પષ્ટતા જરૂરી છે અને તે પછી તેને વ્યવસ્થિત તથા નિર્ધારિત કરવાની પણ જરૂર છે. ‘વિભાગ’ અને ‘પ્રમુખ’ જેવાં શબ્દો નામોની સાથે જે આવશ્યક કામગીરી પણ જોડાશે તો તે ઉચિત ગણાશે અને ઉપયોગી પણ નીવડશે એવો મારો નમ્ર અભિપ્રાય છે.

‘પત્રકારત્વ’ એવા શબ્દના હિન્દુસ્તાની સાથે આપણી નજર સામે સર્વપ્રથમ દૈનિક પત્ર આવે છે. વર્તમાનપત્રનો અર્થ સમાચારપત્ર થાય છે, એટલે દૈનિકની ઠલપના યથાર્થ પણ બની રહે છે, પરંતુ સાહિત્ય-પરિષદે યોજેલા આ વિભાગમાં એવી મર્યાદા સ્વીકારવામાં આવી હોય એમ જણાતું નથી, અને તે ઉચિત જ થયું છે એમ મારું માનવું છે. સમાચારને પણ કેવળ રાજકારણ, અર્થકારણ કે વ્યક્તિ, સમાજ, દેશ કે દુનિયા સાથે સંબંધ ધરાવતા ચોક્કાવનારા બનાવોમાં મર્યાદિત ન કરતાં તેનું ક્ષેત્ર પણ સાહિત્ય, કલા, ધર્મ, વિજ્ઞાન, નાટક, સિનેમા, રમતગમત વગેરે અનેકાવધ પ્રવૃત્તિ સુધી વિસ્તરે અને સાપ્તાહિકો, માસિકો વગેરેનાં પણ તેમાં સમાવેશ થાય તે યોગ્ય જ છે. ઉપરાંત, દૈનિક વર્તમાનપત્ર પણ ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતું હવે સમાચાર-સંકલન કરતાં ઘણું આગળ વધી ગયું છે. વૃત્ત કરતાં વૃત્ત-વિવેચનનું મહત્ત્વ વધ્યું છે અને વર્તમાનપત્રમાં ખીખ પણ અનેક અંગો, જે સામાન્ય રીતે માસિકો, સાપ્તાહિકો વગેરેમાં શોભતા હતા તે દૈનિક વર્તમાનપત્રની પ્રવૃદ્ધિ વધારી રહ્યા છે. આ દૃષ્ટિએ પત્ર અને પત્રકારત્વની વ્યાખ્યા

વિસ્તાર પામે તે મને સર્વથા યોગ્ય લાગે છે.

અનુભવની મર્યાદા

આ ક્ષેત્રમાં મારો પ્રવેશ ૧૯૩૭માં એક સાહિત્યિક સામયિકના સંપાદનથી થયો. ૧૯૪૦માં 'પ્રવાસી' સાપ્તાહિકનો હું તંત્રી બન્યો. અને ૧૯૪૪માં માસિક અને સાપ્તાહિક ઉપરાંત દૈનિકના સંપાદનની જવાબદારી મેં સ્વીકારી. 'નૂતન ગુજરાત' અને 'જન્મભૂમિ' જેવાં દૈનિકો, 'પ્રવાસી' અને 'સુકાની' સમા સાપ્તાહિકો તથા 'અખંડ-આનંદ' અને 'જીવનમાધુરી' જેવાં માસિકોનાં તંત્રીપદ દરમિયાન આ ક્ષેત્રના મને જે અનુભવો થયા તેમાં એક મર્યાદા રહી છે તેનો હું અહીં ઉલ્લેખ કરવા માગું છું. પત્રકારત્વમાં પગલે પગલે આગળ વધવાનું અથવા એક એક પગથિયે ઉપર ચડવાનું સદ્ભાગ્ય મને મળ્યું નથી. આપણા દેશના નામી-અનામી અનેક પત્રકારોની પેઠે તેના પદ્ધતિ સરના અભ્યાસથી પણ હું વંચિત રહ્યો છું. પત્રકારત્વમાં મારો પ્રવેશ તંત્રી તરીકે થયો છે. સાથે સાથે સંચાલનની અને વ્યવસ્થાની જવાબદારીનો પણ થોડો ધણો અનુભવ મને મળતો રહ્યો છે. અલપત્ત, આ બધા અનુભવો મારે માટે સુખદ, પ્રેરક અને યોગ્ય-પ્રદ નીવડ્યા છે અને લોકદષ્ટિએ હું કંઈક સફળ થયેલો પત્રકાર પણ ગણાયો છું.

. પત્રકારત્વના ૨૭ વર્ષના લાંબા ગાળા દરમિયાન હું તો સર્વિશેષ એક લેખક-વિવેચક રહ્યો છું. સમાચારો પર મેં હંમેશાં ધ્યાન રાખ્યું છે ને કોઈ કોઈ વાર તે મેળવ્યા પણ છે. વર્તમાન-પત્રનાં ખીળાં અંગેને મેં સંભાળ્યાં છે, સાચવ્યાં છે, કટોકટીને વખતે થોડાંક પોષ્યાં પણ છે, પરંતુ તેના પર દિલ લગાવીને કામ કર્યાનો દાવો મારાથી થઈ શકે તેમ નથી. મારી વિશેષ શક્તિ પત્રકારત્વના ક્ષેત્રે તંત્રી તરીકેનું કાર્ય. જાળવણીમાં નહીં. વતવિવેચનમાં મેળવેલી રહી છે. સાહિત્ય-પરિષદના સંમેલનમાં 'વિવેચન' જેવા અર્થગંભીર શબ્દનો ઉપયોગ કરતાં હું થોડોક સકાય અનુભવું છું, પરંતુ અહીં તેના ઉલ્લેખ મારી યોગ્યતાનો નહીં, પણ મારી મર્યાદાનો ખ્યાલ આપવા માટે કર્યો છે.

પત્રકારત્વના ચાર પાયા

વર્તમાનપત્રનો પાયો વર્તમાન એટલે કે સમાચાર છે. પત્રકારની નજર સર્વિશેષ સમાચાર પર રહેતી જોઈએ અને તે

મેળવવાથી માંડીને તેના સંપાદન અને સંજ્ઞવટ સુધીની કલાનો તેણે વિકાસ સાધવો જોઈએ. પત્રકારત્વના પાયા-રૂપ મુખ્ય ચાર બાબતો—સમાચાર, સંપાદન, વૃત્તવિવેચન અને તંત્રસંચાલનને એક પછી એક જોઈએ: સમાચાર મેળવવાની બાબત સમજ, સાહસ અને કુશળતા માગી લે છે. સંપાદનમાં નીરક્ષીર પારખવાનો વિવેક, પ્રમાણુલાન અને તત્કાળ નિર્ણય લેવાની શક્તિ આવશ્યક બની જાય છે. વૃત્તવિવેચનમાં પોતાના પત્રની નીતિ અંગેનું જ્ઞાન-માન, વૃત્ત સાથે સંબંધ ધરાવતા વિષયનો જિંડો, વ્યાપક અને માહિતીપૂર્ણ અભ્યાસ, ધારાશાસ્ત્રીની કુશળતા, રપષ્ટ વિચારણા અને થોડીક પ્રચારદષ્ટિ આવશ્યક છે. તંત્રીમાં આ બધું સમજવાનું, પારખવાનું, તેનું સંયોજન કરવાનું અને જરૂર પડે તે કામ જાતે કરી લેવાનું જ્ઞાન જોઈએ અને વ્યવસ્થા, સંચાલન, અને નેતૃત્વની પણ શક્તિ જોઈએ. ગુજરાતી પત્રકારત્વમાં જેને આપણે તંત્રી કહીએ છીએ તેને ખીજી ભાષાનાં વર્તમાનપત્રોમાં ‘સંપાદક’ કે ‘એડિટર’ તરીકે સંબોધવામાં આવે છે. મારા અનુભવ-અવલોકનને આધારે હું એમ કહી શકું કે પત્રમાં જે કંઈ લખાય છે, છપાય છે તેની અંતિમ જવાબદારી વ્યવહારમાં, સિદ્ધાંતમાં અને કાયદામાં તંત્રીની હોય છે તે દષ્ટિએ તંત્રી શબ્દ મને વધુ અર્થવાહી લાગ્યો છે. હમણાં હમણાં કેટલાંક અખબારોમાં તંત્રી તરીકે એક નામ અને સંપાદક તરીકે ખીજું નામ મૂકવાની પ્રથા શરૂ થઈ છે. વ્યવહારમાં આનો અર્થ તંત્રી એટલે માલિક અને સંપાદક એટલે અંતિમ સત્તા વિનાનો તંત્રી એમ કહીએ તો ખોટું નથી. મૂળ અંગ્રેજી અખબારોમાં ‘એડિટર’ અને ‘મેનેજિંગ એડિટર’ એવા શબ્દપ્રયોગથી આનો પ્રારંભ થયો છે.

જિજ્ઞાસા અને જરૂરિયાત

પત્રકારત્વ વિભાગના મારા પુરોગામી પ્રમુખોનાં વ્યાખ્યાનો પર હું નજર નાખી ગયો છું એટલે જગતના કે ગુજરાતના પત્રકારત્વના ઇતિહાસમાં હું ન જીનડું તેજ યોગ્ય પડ્યો. પોતાની આસપાસની દુનિયામાં છું બની રહ્યું છે તે જણવાનો માનવીનો સહજ સ્વભાવ છે. પોતાના જીવનમાં કંઈક અવનવું અને અને તે કીર્તિ આપનારું હોય તો તે ખીજાએ જાણે એવી ઇચ્છા પણ એનામાં પડેલી હોય છે. માનવસંબધો જેમ વિકસતા જાય અને એના જીવનની અસર ખીજા પર પડતી જાય તેમ સમાચાર

મેળવવાનું કારણ કેવળ કુતૂહલ કે જિજ્ઞાસા ન રહેનાં જરૂરિયાત પણ બની જાય છે અને જરૂરિયાતનું આ ક્ષેત્ર નિરંતર વિકસતું રહે છે. આજે આપણે જે યુગમાં છીએ છીએ તે યુગમાં જગતના તમામ દેશોના મહત્વના સમાચારો જરૂરિયાતની મર્યાદામાં આવી ગયા છે અને અવકાશી ગ્રહો-ઉપગ્રહોના સમાચારો, જે અત્યારે કેવળ કુતૂહલ કે જિજ્ઞાસા સંતોષે છે તે થોડાંક વર્ષોમાં એ મર્યાદામાં આવી જશે એમ લાગે છે.

સમાચાર અને વિચાર

વર્તમાનપત્રમાં પ્રથમ સમાચાર અને પછી વિચાર, પ્રથમ વૃત્ત અને પછી વિવેચન એવો ક્રમ છે, પરંતુ વૃત્તપત્રોમાં વિચાર અને વિવેચનનો વિકાસ એટલો ઝડપથી અને એટલી દૃઢ રીતે થયો છે કે વિચાર-વિવેચન વિનાનું અખબાર કેવળ ફરફરિયા જેવું લાગે છે. હવે તો સમાચારોમાં પણ વિચાર-વિવેચનના અંશો દાખલ થઈ ગયા છે અને એકં પછી સમાચાર વિનાના કેવળ વિચાર-વિવેચનનાં સામયિકો પણ વિપુલ પ્રમાણમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યાં છે અને પ્રતિષ્ઠા પામ્યાં છે. માનવજીવન અને માનવ સંબંધોના વિકાસનું આ પરિણામ છે. અમુક જામતની કેવળ માહિતી મળે તેટલાથી સંતોષ થાય નહીં, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ જરૂરિયાત સંતોષાય નહિ, એવી સ્થિતિ અત્યારે પ્રવર્તે છે હવે તો સમાચારનું મૂળ જાણવાની ઇચ્છા સાથે તેનાં તાત્કાલિક અને દૂરગામી પરિણામો જાણવાનું પણ અનિવાર્ય બની ગયું છે. વર્તમાન પત્રમાં આ વિચાર-વિવેચનનું મહત્વ વધારનારું બીજું કારણ પ્રચાર અને અથવા લોકશિક્ષણનું છે. પ્રથમ તો એમ કહેવાનું કે લોકશાહી રાજ્યપરચનામાં વર્તમાનપત્ર જોઈએ જ જોઈએ. અમેરિકાના સ્વાતંત્ર્યનું જાહેરનામું ઘડનારા મહાન પ્રમુખ થોમસ જેફરસનનું એક પ્રસિદ્ધ વાક્ય છે :

‘જે મારે નિર્ણય કરવાનો હોય કે આપણે ત્યાં વર્તમાનપત્ર વિનાની સરકાર હોવી જોઈએ કે સરકાર વિનાના વર્તમાનપત્રો, તો હું એક ક્ષણના વિલંબ વિના બીજી સ્થિતિ પસંદ કરું.’

લોકશાહીમાં તો વર્તમાનપત્ર જોઈએ જ એમાં શંકા નથી, પરંતુ ઉદામ, વિનીત કે ધરકરી સરમુખત્યારીમાં પણ તે અનિવાર્ય છે, કારણ કે તેઓ પણ પોતાની રીતે લોકોને ‘કેળવવા’ ન હોય છે અને વર્તમાનપત્ર ‘લોકકેળવણી’નું એક સમજ

છે. આજે સમાચાર અને વિચારનું વિતરણ કરનારા ખીખાં સાધનો રેડિયો, ટેલિવિઝન વગેરે અસ્તિત્વમાં આવ્યાં છે અને તે અસરકારક પણ બન્યાં છે, પરંતુ વર્તમાનપત્રનું સ્થાન તેઓ લાઇ શકે એમ નથી. વર્તમાનપત્ર ગરીબમાં ગરીબ-માણસ સુધી પહોંચી શકે છે એટલું જ નહિ, એ પોતાની કુરસદે વાંચી શકાય છે અને જરૂર લાગે તો સાચવી પણ શકાય છે. બધાં રેડિયો અને ટેલિવિઝનનો પાર નથી એ દેશમાં અખબારો ને રીતે-કૃત્રીકાલી રહ્યા છે તે પણ આ વિધાનનું સમર્થન કરે છે.

પત્રકારત્વનો આદર્શ

વર્તમાનપત્ર એ સમાચાર અને વિચારને વહેતા મૂકનારું એક સાધન છે. આ સાધનનો જેમ સદુપયોગ થયો છે તેમ દુરુપયોગ પણ થયો છે, પરંતુ આપણા જીવન સાથે સંબંધ ધરાવતાં ખીખાં કયાં સાધન વિશે એમ નથી બન્યું? સાહિત્ય, કલા, ધર્મ, વિજ્ઞાન વગેરે કોઇ નિર્જેન કલ્પાણુકાર્યનો દાવો કરી શકે એમ છે? અંતે તો દરેક પ્રવૃત્તિનો ઉગમ બધાંથી થાય છે તે મનો-વૃત્તિમાંથી પ્રગટેલો હેતુ, તેના કર્તાનો વિવેક અને આસપાસના સંયોગો તેના સદુપયોગ-દુરુપયોગ માટે કારણભૂત બની રહે છે. વર્તમાનપત્રની ખાતમાં હંમેશાં એવી અપેક્ષા રખાય છે કે સમાચાર અને તેની રજૂઆતમાં તે તટસ્થ અને વિશુદ્ધ રહેવું જોઇએ. વૃત્તાંતનિવેદક, પ્રતિનિધિ, તંત્રી અને સંચાલક ગમે તે વિચારો ધરાવતા હોય અને તેમણે પત્રની નીતિ ગમે તે પ્રકારની નક્કી કરી હોય, પરંતુ સમાચાર પર તેની અસર પડવી ન જોઇએ. સમાચારને પવિત્ર ગણી યથાર્થરૂપમાં રજૂ કરવા જોઇએ અને વિચારોની રજૂઆતમાં પોતાની સ્વતંત્ર માન્યતા અનુસાર વર્તવું જોઇએ, પરંતુ બધાં હેતુ જ આ આદર્શથી ભિન્ન હોય ત્યાં સત્યની, વિવેકની, લોકહિતની ભાવનાની આશા કેમ રાખી શકાય? ઉપરાંત, એ પણ ખ્યાનમાં રાખવાનું છે કે સમાચારની સમ્યાપ્ત અને વિચારની સ્વતંત્રતાનો આદર્શ સ્વીકાર્યો હોય છતાં આંતરિક પૂર્વગ્રહો, પોતાના વિચારના પ્રચારનું પ્રયોજન, સામાન્ય ગમા-અણગમા અને વિવેકશક્તિની મર્યાદા પણ સમાચારની સમ્યાપ્તમાં અંતરાયરૂપ બને છે અને જે વિચારો અને માન્યતાઓથી મન બંધાયેલું હોય અને પત્રની ચોક્કસ નીતિ ઠરાવેલી હોય તેની અસર સમાચાર અને તેની રજૂઆત પર પડવા કરે છે.

આ હિપરથી એમ ફલિત થાય છે કે સર્વ પ્રથમ દરેક પત્રકારને માટે હેતુની સ્પષ્ટતા અનિવાર્ય બની રહે છે. વાચકોએ પણ પોતાનાં જ્ઞાન-વિવેક વડે દરેક પત્રના અને સમાચાર-વિચારના હેતુની પરીક્ષા કરી લેવી ઘટે છે. વર્તમાનપત્રમાં જે કંઈ આવે તે સાચું જ હોય અને તેમાં જે વિચારો રજૂ થયા હોય તે જ યથાર્થ હોય એમ માનવાની જૂલ ન થવી જોઈએ; બીજી બાજુ એમ પણ ન માની લેવું જોઈએ કે દરેક વર્તમાનપત્ર અને તેમાં પ્રગટ થતા દરેક સમાચાર-વિચાર સત્યાધારી નહિ, પરંતુ મલિન ગણાય એવા કોઈ હેતુથી અથવા તો બેદરકારીથી અપાયા હોય છે. વર્તમાનપત્રના વાંચનમાં વાચકના પોતાનાં જ્ઞાન-વિવેકની અપેક્ષા રહેજ છે. દુનિયાભરનાં વર્તમાનપત્રો ભિન્ન ભિન્ન હેતુથી પ્રગટ થાય છે તે સૌએ સમજી લેવું ઘટે છે. વર્તમાનપત્ર સર્વ સંયોજોમાં એક સાધન જ હોય છે, પરંતુ એક અને બીજા વર્તમાનપત્રના સાધ્ય વચ્ચે આસમાન-જમીનનું અંતર હોઈ શકે; સાધ્યની બાબતમાં બંને એકબીજાના કદર વિરોધીઓ કે જાની દુસ્મનો પણ હોઈ શકે. જ્યાં વર્તમાનપત્રો સ્વતંત્રતા ભોગવતાં હોય છે ત્યાં તુરંત કે મહત્વની બાબતમાં બધાં પત્રોના વિચારો હમેશાં એક સરખા હોય એમ બનતું નથી. કેટલીકવાર એક બાજુ પૂર્ણ સમર્થન અને બીજી બાજુ કદર વિરોધ પણ એવા મળે છે. વાંચકની પોતાની વિવેકશુદ્ધિનો ઉપયોગ ન થાય તો બંને જાતનાં પત્રોનો વાંચક ગંભીર મૂંઝવણમાં મુકાઈ જાય અને એક જ પત્ર વાંચનાર પરિસ્થિતિની બીજી બાજુ જણી જ શકે નહિ.

જ્યાં અખબારી સ્વાતંત્ર્ય અને લોકશાહી રાજ્યરચના છે એવા એક દેશના પત્રકારે મારી સમક્ષ રજૂ કરેલો એક સાચો કે કાલ્પનિક કિસ્સો મને યાદ આવી જાય છે. અમુક પત્રકારો એક સરમુખત્યારી દેશમાં પોતાના વતનના અખબારના પ્રતિનિધિઓ તરીકે કામ કરતા હતા. એક પત્રકાર અને એ સરમુખત્યારી દેશદ્વી એક યુવતી વચ્ચે પ્રેમ થઈ ગયો. તક મેળવી બંને ત્યાંથી નાસી છૂટ્યાં ને પેલા પત્રકારના વતનમાં આવ્યાં. ત્યાં આવ્યાં પછી એમને કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો, તેમાં અખબારના વાચનની પણ એક મુશ્કેલી હતી. પેણા યુવાન પત્રકાર હતો એટલે એને ત્યાં શહેરનાં ઘણાં અખબારો આવતાં હતાં એની સાથે પેલી યુવતી પણ બધાં અખબારો પર નજર

ફેરવતી હતી. લિન્ન લિન્ન અખખારના લિન્ન લિન્ન મંતવ્યો અને સમાચારની નિરાળી રજૂઆત જોઈ એ અકળાઈ બિઠી: ‘આમાં તો સમજ પડતી નથી કે સાચું શું છે? સત્ય કોને પહે છે?’ પેલાએ ધૈર્ય રાખીને કહ્યું: ‘એ આપણે શોધી કાઢવાનું છે.’ યુવ-તીએ વિરોધ દર્શાવતાં કહ્યું: ‘એવા ત્રાસમા આપણે શા માટે પડવું જોઈએ? મારા દેશમાં તો સત્ય શું તે પહેલેથી જ નક્કી કરીને જણાવી દેવામાં આવે છે.’

હું ધારું છું કે આ દૃષ્ટાંતને વધુ લંબાવવાની જરૂર નથી.

સંપાદનની કસોટી

સર્વ સંયોગોમાં સમાચારની રજૂઆતમાં તદ્દરચતા અને વિચારની રજૂઆતમાં સ્વતંત્રતાનો આદર્શ દરેક પત્રકારની કસોટી બની રહેવો જોઈએ. આદર્શના અમલમાં જીલ્લુપ રહી જવાનો સંભવ હોય, જેમ બનવું અનિવાર્ય હોય, છતાં પત્રકાર અને વાચક બંને જો આ કસોટી સ્વીકારે તો વર્તમાનપત્રોનું ધોરણ ઉત્તરોત્તર જાયે ચડતું જાય અને તે સાચા અર્થમાં લોકશિક્ષણનું સાધન અને લોકોનો માર્ગદર્શક મિત્ર બની શકે. સમાચાર અને વિચારની બાબતમાં કોનું મહત્ત્વ વિશેષ એ વિશે મતભેદ રહેવાનો, પરંતુ લોકમાનસ પર વધુ અસર સમાચારની થાય છે અને વધુ કઠિન કાર્ય પણ સમાચારના સંપાદન-પ્રકાશનનું છે એમાં શંકા નથી. આ સિદ્ધિમાં જોઆ ક્વળ વિચારોનો જ પ્રચાર ઇચ્છે છે તેઓ સમાચાર-પત્રને બદલે વિચાર-પત્રો પ્રગટ કરે તે ઇચ્છે છે. અલગત, એવાં વિચારપત્રોની લોકપ્રિયતા અથવા તેના ફેલાવાનો આધાર હમેશાં તેના તંત્રી-લેખકની પ્રતિષ્ઠા પર રહેવાનો છે. આપણે ત્યાં આ પ્રકારનાં પત્રોમાં ‘નવજીવન-દરિજન’ પત્રોને મોખરે ગણી શકાય. એ પત્રોએ એના જમાનાનાં દૈનિક પત્રો કરતાંયે વધારે ફેલાવો મેળવ્યો હતો, કારણ કે તેની પાછળ પૂણ્ય ગાંધીજીના વ્યક્તિત્વનું તથા રાષ્ટ્રોદ્ધારની તેમની પ્રવૃત્તિઓનું બળ હતું. આ પત્રોમાં પૂ. ગાંધીજીના સાથી ને સહતંત્રીનું કર્તવ્ય બજાવતા સ્વ. મહાદેવભાઈ પંડારવિભાગના પહેલાં પ્રમુખ હતા તેનુંયે અત્યારે સ્મરણ કરવું જોઈએ.

નિર્ભેજ સમાચાર-પત્ર અને નિર્ભેજ વિચાર-પત્ર કરતાં એ બંનેના સમન્વયરૂપ, છેલ્લાં ૨૦૦ વર્ષથી વિકસી રહેલું જગતનું ‘વર્તમાનપત્ર’ વધુ તપ, સાધના, જ્ઞાન અને સાદસ માગી લે છે તે આપણા ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિનું નામ ચૂકવાની

હું ઇચ્છું. રાખતો નથી, પરંતુ મારી દૃષ્ટિએ જગતનો શ્રેષ્ઠ પત્ર-
કાર તો આ પ્રકારના વર્તમાનપત્રને 'સાચા સમાચાર' અને સ્વતંત્ર
વિચાર'ના આદર્શ અનુસાર ચલાવી શકે તે જ ગણાય. જે વર્ત-
માનપત્રને લોકશાહીના ધારણ, પોષણ અને વિકાસ માટે અનિવાર્ય
માનવામાં આવે છે અને જેને થોમસ જેફરસને સરકાર કરતાં યે
વધુ મહત્વનું ગણ્યું છે તે વર્તમાનપત્ર મારી દૃષ્ટિએ આ પ્રકારનું છે.

‘સમાચાર’ એટલે શું ?

વર્તમાનપત્રની દૃષ્ટિએ સમાચારનો શો અર્થ થાય છે તે
સમજવું જોઈએ. પ્રચલિત દૃષ્ટાંતો તો એ પ્રકારનાં છે કે માણસને
ફતડું કરડે તે સમાચાર નથી, પરંતુ ફતડું મારણ કરડે તે સમા-
ચાર છે. આ જ દૃષ્ટાંતને લંબાવીએ તો આકાશમાં વિમાન ઊડતું
હોય, પાટા પર રેલગાડી ચાલતી હોય, દરિયામાં જહાજ તરતું
હોય, ગૃહસંસાર સુખપૂર્વક ચાલતો હોય, પ્રજાના વિવિધ વર્ગો
વચ્ચે કે વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચે ઝઘડો ન હોય ત્યાં ‘સમાચાર’
ખતતા નથી, પરંતુ જ્યારે વિમાન, આગગાડી ને જહાજ
જને અકસ્માત નડે, લશ્મને બદલે છૂટાછેડા માગવામાં આવે,
મજૂર-માલિક વચ્ચે સંઘર્ષ જામે અને રાષ્ટ્રો વચ્ચે લડાઈ ને
વ્યક્તિઓ વચ્ચે વૈમનમ્સ્ય પ્રગટે ત્યારે વર્તમાનપત્રને ‘સમાચાર’નો
ખેરાક મળે! આવી માન્યતાને કારણે અખબારનાં પાનાંઓમાં
ખૂન, લૂંટ, ચોરી, અપહરણ, કાવતરાં, ઘર્ષણ વગેરેના સમાચારો
વિશેષ આવે છે. આમાં કોઈ એક દેશ કે એક લાપાના પત્રને
દોષ આપવા જેવું નથી; દુનિયાભરમાં એ હાલત પ્રવર્તે છે. એમાંથી
કોઈ બાદ હોય તો ચોક્કસ વાદને વરેલા સરમુખત્યારી શાસન-
વાળા દેશોનાં અખબારોને ગણાવી શકાય; ‘પરંતુ એવાં વર્તમાન-
પત્રો સાચા અર્થમાં વર્તમાનપત્રો હોય છે ખરા ? મારી દૃષ્ટિએ
તો એ બધાં પત્રોમાં સમાચારો ને વિચારો આવતા હોવા છતાં તે
મહદ્ અંશે પ્રચારપત્રો જ હોય છે અને ચોક્કસ પ્રકારનાં નિયંત્રણ
હોજ તેનું સંચાલન અને સંપાદન થાય છે.

‘સમાચાર’ની વ્યાખ્યા વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ અને અખબારે
અખબારે જુદી રહેવાની છે, છતાં એક બાબતમાં સૌ સંમત થશે કે જે
કંઈ સાધારણ અને સ્વાભાવિક છે તે વત માનપત્રની દૃષ્ટિએ ‘સમાચાર’
ખતી શકે નહિ. કંઈક અસાધારણ અને ચમત્કારિક હોય તે
સમાચારનું સ્વરૂપ પામી શકે. આનો અર્થ એ નથી કે તે આનંદ,
અસાધારણ કે વિનાશક જ હોવું જોઈએ. એવરેસ્ટના સિખર પર

ચડી શકાય તે પણ સમાચાર છે અને એ શિખર તૂટી પડે તે વ સમાચાર છે. જે દેશો વચ્ચે લડાઇ થાય એ જેમ સમાચાર છે તેમ સંધિ થાય તે પણ સમાચાર છે. વ્યક્તિના, સમાજના, રાષ્ટ્રના અસાધારણ ત્યાગ, પરાક્રમ, સાધના, સિદ્ધિ એ સર્વ સમાચાર બની શકે છે અને બને પણ છે. જે વર્તમાનપત્રો રાષ્ટ્રીય કે સામાજિક ઉદ્દાત્ત હેતુને વરેલા હોય છે તે આ પ્રકારના સમાચારને વિશેષ પ્રસિદ્ધિ પણ આપે છે આપણે ત્યાં નેતાઓના, ખાસ કરીને પ્રધાનો અને સત્તાધારીઓના ભાષણો અખબારોની ઘણી જગ્યા રોકતા હોવાની એક ફરિયાદ છે અને તે સાચી છે પરંતુ તેના કારણે એ છે : પહેલું કારણ એ કે સ્વાતંત્ર્ય પહેલાં આપણે પ્રચારને જે મહત્ત્વ આપતા હતા તેમથી હજી છૂટ્યા નથી, આપણા નેતાઓ પણ જુદા પ્રચારના રાજકારણમાં હજી રમે છે; ચૂંટણી માટે તેની જરૂર પણ પડે છે બીજું કારણ જરા વિચિત્ર છે. પ્રધાનોના ભાષણો, ઉદ્ઘાટનો, સમારંભોની મોટા ટીકા કરે છે, પરંતુ પોતે સંકળાયેલા હોય તેવા દરેક પ્રસંગે એમને આગ્રહપૂર્વક એવી લાવે છે અને જરૂર પડે તો પૈસા ખર્ચીને પણ એમની સાથેની તસવીરો છપાવે છે! સમાજની આવી સ્થિતિ હોય ત્યાં વર્તમાનપત્ર તેમાં ખેંચાય એ સ્વાભાવિક છે. સાચી રીતે જોઈએ તો સત્તાધારી પક્ષ ને વિરોધ પક્ષના નેતાઓના ભાષણો-નિવેદનોમાં નવી કાર્યનીતિની જાહેરાત થતી હોય ત્યાં જ તેને વિસ્તારથી પ્રસિદ્ધિ મળવી જોઈએ, તે જ સાચા અર્થમાં 'સમાચાર' છે જે અખબારો સીધી-આડકતરી રીતે પક્ષોથી પોષાતા હોય, તેમનાં મુખપત્રો હોય કે તેમના સમર્થકો હોય તેમની વાત નિરાળી છે.

પત્રકારનું ગૌરવ

સમાચારની ખામતમાં સૌથી મહત્ત્વનો મુદ્દો તે મેળવવાનો છે વર્તમાનપત્રની અને પત્રકારની અગત્યની કસોટી ત્યાં થાય છે જે સમાચારો સહેજ રીતે પ્રાપ્ત થતા હોય અને જાહેર હોય તેના પ્રકાશનમાં ઠોષ વિશેષતા નથી. સમાચારો મળે ને છાપવામાં જોખમ હોય ત્યારે અને સહેજ પણ ગંધ આવતા સાચી માહિતીની શોધ કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પત્રકારની આકરી કસોટી થાય છે પત્રનું પ્રકાશન ધંધાદારી દૃષ્ટિએ થતું હોય કે ધર્મ-અર્થથી એક મિશન તરીકે એ કામ સ્વીકાર્યું હોય, પણ આ રીતે

સમાચાર શોધવાનું, મેળવવાનું, તેની સમ્યાપ્તની કસોટી કરવાનું અને તે પછી સમાચાર અને વિચાર બંનેની પ્રસિદ્ધિ દ્વારા તેની શ્રેષ્ઠ શલાકાવાનું કામ પત્રને અને પત્રકારને ગૌરવ આપનારું હોય છે. આવું ગૌરવ પ્રાપ્ત કરનારા પત્રકારોથી મુજબસાતી પત્રકારત્વ પણ વચિન રહ્યું નથી એટલું કું અહીં કહેવા માગુ છું. જે સમાચારો મેળવવામાં અને છાપવામાં જોખમ હોય અને એમાં જે પક્ષે ન્યાય અને સત્ય જણાયા હોય તેનું ખુલ્લી રીતે સમર્થન કરવામાં એથી જે મોટું જોખમ હોય તે ખેડવા માટે જે પત્રકાર તૈયાર થાય તેને ધર્મયુદ્ધના સૈનિક અને સેનાનીનું ગૌરવ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. સમાજમાં સિંમત હોય તો એવા પત્રકારનું જાહેર સન્માન પણ કરવું જોઈએ. વર્તમાનપત્રની સામે અનેક શક્તિઓ કામ કરી રહી હોય છે. એમાં સત્તાજની પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓથી માંડીને સ્થાપિત હિત ધરાવતા મંડળો, રાજકીય અને વ્યવસાયી કે ધંધાદારી મંડળો, રથાનિકથી કેન્દ્ર સુધીના સત્તાધારીઓ, સરકારી કાયદાઓ તથા સામાજિક-ધાર્મિક પ્રણાલિકાઓ અને વર્તમાનપત્રનો તંત્રી, જે કાયદાના અર્થમાં નોકર હોય તો, પત્રના માલિકનો પણ સમાવેશ થાય છે. સત્ય અને ન્યાય ખાતર આવી શક્તિઓનો જે સામનો કરવા જાય તે કેટલું મોટું જોખમ ખેડે છે અને કેવું અસમાન યુદ્ધ ખેલે છે તેનો ખ્યાલ આવી શકશે.

પત્રકારની ખુમારી

આપણે દેશ હજી હમણા-માત્ર સોળ વર્ષ પહેલાં સ્વનંત્ર થયો છે અને ગયે વર્ષે તેના પર વિદેશી આક્રમણ થયું હતું. આજે એના જે મોટા પાડોશીઓ દુશ્મનભાવે વર્તી રહ્યા છે અને આક્રમણના ફળરૂપ કેટલાક પ્રદેશ પર તે કબજો પણ ધરાવે છે. વર્તમાનપત્રનો સામાન્ય ધર્મ સર્વ કાળે સરખો જ હોય, છતાં વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિમાં તેણે વિશિષ્ટ ધમ પણ જાગવે જ પડે. આપણે જ્યારે પરદેશી હુકુમત નીચે ગુલામી ભોગવતા હતા અને તેમાંથી છૂટકા માટે વિવિધ સાધનો દ્વારા લડતા હતા ત્યારે પત્રકારને માથે આજના કરતાં ઘણું મોટું જોખમ હતું, એ વખતે સર્વસામાન્ય વર્તમાનપત્રોની સાથે લોકોમાં સ્વાતંત્ર્યની ખુમારી પ્રગટાવવાના હેતુથી ચોક્કસ 'મિશન' લઈને અમુક સમાચારપત્રો, વિચારપત્રો પ્રગટ થયાં હતાં. આ પત્રોના તંત્રીઓ આ દેશના પત્રકારો માટે સદાય પ્રેરણારૂપ રહેવાના છે. ગંભીરમાં ગં

જેખમોની સામે એમણે પોતાની કલમ ચલાવી છે અને સ્વાત-
ન્ત્ર્યના ધર્મયુદ્ધમાં કદી પાછી પાની કરી નથી. આવા પત્રકારોમાં
આપણા આદરણીય નેતાઓ દાદાભાઈ નવરોજી, લોકમાન્ય તિલક,
ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, ફિરોજશાહ મહેતા, સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી,
એની બેસન્ટ અને એ સર્વના શિરમેર જેવા ગાંધીજીને ગણાવી
શકાય. 'તલવાર કરતા કલમ બળવાન છે' એ સૂત્ર તથા સત્ય અને
ન્યાયને પક્ષે રહેવાનો લેખક-પત્રકારનો ધર્મ આ મહાન વ્યક્તિ-
ઓએ પોતાના પુરુષાર્થ તથા બલિદાનથી અરિતાર્થ કરી બતાવ્યો
છે અને આ દેશના પત્રકારોને સેકડો વર્ષ સુધી પ્રેરણા
મળી શકે એવી ખુબારીના દર્શન પણ એમણે કરાવ્યા છે. જે
મહાપુરુષોના નામો અહીં મૂક્યા છે એમનાથી ઘણા નાના અને
અપ્રસિદ્ધ છતાં સત્ય, ન્યાય અને સ્વતંત્રતા માટે સર્વસ્વ હોડમાં
મૂકનારા પત્રકારો આપણા દેશમાં અને ગુજરાતમાં સર્વ કાળે
જેવા મળ્યા.

બીજી બાજુ પણ છે !

કુ બધું છુ કે અખબારી ક્ષેત્રનો જોમ ગૌરવભર્યો ઇતિ-
હાસ છે તેમ શરમભર્યો પણ છે. પત્રકારત્વમાં ધધાદારી દૃષ્ટિ હોવી
જોઈએ કે સેવાની-મિશનરી, એ બાબતને કુ બધું મહત્ત્વ આપતો
નથી. કાંઈ પણ ધધો-કાંઈ પણ વ્યવસાય જે સચ્ચાઈથી શાય
તો તે ગૌરવપ્રદ જ છે. આર્થિક લાભ ન મળતો હોય અથવા ન
લેવાતો હોય છતાં સમાચાર ને વિચારની રજૂઆતમાં સચ્ચાઈ ન
હોય તો તે દોષપાત્ર જ ગણાય રાષ્ટ્રનો સિપાહી કે સેનાની પગાર
લે છે કે નહિ તેનું મહત્ત્વ નથી, રાષ્ટ્રની રક્ષા કાળે કર્તવ્ય
બળવર્તા તે કુરબાન થઈ શકે છે કે નહિ તેનું મહત્ત્વ છે. આણં જ
શિક્ષક, લેખક, કલાકાર સૌને વિશે કદી શકાય. પરંતુ જ્યાં હેતુ જ
મલિન હોય અથવા તો એવું ઘેર અગાન કે ગેરલાયકાત હોય કે
જોને પરિણામે સત્યનો, ન્યાયનો, માનવતાનો, શિષ્ટાચારનો,
સમાજધર્મનો, રાષ્ટ્રધર્મનો લગ થતો હોય ત્યાં તે પત્ર અને
પત્રકાર ધિક્કારને પાત્ર જ ગણવા જોઈએ આપણો દેશ જ્યારે વિદેશી
હકૂમત સામે લડતો હતો ત્યારે જોમ કેટલાંક પત્રો રજૂમેરી જેવા
બની ગયાં હતા તેમ કેટલાંક વિદેશી સત્તાની કદમબોસી કરી
બીખના ટુકડાઓ દ્વારા મહેતો પણ ચલાવના હતા. એજ રીતે
યારે અને આજે એક અથવા બીજા પ્રકારના સ્થાપિત દિતોના

શુદ્ધાભોનું અસ્તિત્વ છે જ. અનિષ્ટ અને અનુચિતર પત્રકારત્વ પણ ઠીક પ્રમાણમાં કુલ્યુ-કાલ્યુ છે. આ બાબતમાં ધ્યાન એટલું જ રાખવું ઘટે છે કે કેવળ પત્રકારત્વને ક્ષેત્રે જ આ રિયિત નથી, આ રોગ, આ અનિષ્ટ અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ પ્રસરેલા છે અને તે જલદ ઉપચાર માગે છે.

યથાર્થ માર્ગદર્શન

સ્વાભાવિક રીતે એ સવાલ પેદા થાય છે કે આ અનિષ્ટનો અંત કેમ લાવવો? સર્વોત્તમો વિકાસની ચિંતા સેવતા આપણા રાષ્ટ્રપિતાએ આ સંબંધમાં જે માર્ગદર્શન આપ્યું છે તે મને ટુચી ગયું છે. આ સ્થાને આવી ગયેલા જે પ્રમુખોએ તેનો ઉપયોગ કર્યો છે અને મેં भारी નવલકથા 'રાજઘાટ'માં એની સહાય લીધી છે. એ માર્ગદર્શન આ પ્રકારનું છે:

‘વર્તમાનપત્ર એ ભારે શક્તિ છે, પણ જેમ નિરંકુશ પાણીનો ધોધ ગામનાં ગામ કુબાલે છે તે પાકનો નાશ કરે છે તેમ નિરંકુશ કલમનો ધોધ નાશ કરે છે. અંકુશ જે બહારથી આવે તો તે નિરંકુશતા કરતાં વધારે ઝેરી નીવડે છે, અંદરનો અંકુશ જ લાભદાયી નીવડે.’

‘આજનાં છાપામાં છીછરાપણું, એકપક્ષી વલણ, હકીકતની સમ્માધ વિશે ઉદારીનતા તથા ધણીવાર અપ્રમાણિકતા જેવા દોષો પણ પેસી ગયા છે, જે શુદ્ધ ન્યાયનો આગ્રહ રાખનાર પ્રમાણિક માણસોને સતત જિંદગી માર્ગ દોરે છે... જૂઠાણાં મહાભયાનક અને અનર્થકારી છે... છાપાની સ્વ-નત્રતા એ એક કિંમતી હક છે, અને કાંઈ દેશ એને જતો ન કરી શકે, પત્રકાર મંડળે આંતરિક અંકુશ પેદા કરવો જોઈએ.’

આ સંદર્ભમાં થોમસ જેક્સનનો કુદરતે ઉદ્દેશ્ય કરું તો ક્ષમા કરશો. હમણાં જ એક લેખ મારા વાંચવામાં આવ્યો. એમાં અમેરિકાના પહેલા પ્રમુખ જ્યોર્જ વોશિંગ્ટનથી માંડીને આઠમી હોવર સુધીનાં પ્રમુખો પર પત્રકારોએ કેવી કેવી વીતાવી હતી અને એ પ્રકારની સામે એમણે શું શું કર્યું હતું તેનું પ્રમાણભૂત વર્ણન આપેલું છે. વોશિંગ્ટન, જેક્સન, લિંકન, રૂઝવેલ્ટ વગેરેએ અમેરિકાના સ્વતંત્ર પત્રકારત્વના સખત પ્રદારો સહન કર્યા છે. કાંઈ એ હસતે ગુણે, ખેલદિલીથી સહન કરી

શક્યું છે તો કોઈ ચીજાયું છે, ધવાયું છે, નમી પડ્યું છે, પરંતુ પત્રકારની સ્વતંત્રતાને રૂંધવાનો પ્રયાસ થયો નથી. એક પ્રસંગે પશ્ચિયાનો એક પ્રધાન જોશ્વસનને મળવા આવ્યો હતો. એણે મુલાકાત પહેલાં વિરોધપક્ષનું એક અખબાર વાંચ્યું ને એ ઊંડળી ઊઠ્યો. જોશ્વસનને એણે કહ્યું : 'આવાં બદનામી કરતાં અખબારોને આપ ચાલવા કેમ દો છો ?' જોશ્વસને જવાબ આપ્યો : 'એ છાપું આપના ગળવામા મૂકો અને કોઈ સ્થળે અમારી સ્વતંત્રતા અને સ્વતંત્ર પત્રકારત્વ વિશે શંકા ઉઠાવવામા આવે તો આ અખબાર વંચાવજે અને કહેજે કે એ તમને ક્યાંથી મળ્યું હતું ?' આપણા દેશની વાત કરીએ તો પુણ્યશ્લોક ગાંધીજી અને કરોડોના લાડીલા નેના જવાહરલાલ જેવા પણુ ભવાનક નિંદામાંથી બચી શક્યા નથી; જના પત્રકારત્વને શૂંખલાથી બાંધવાનો પ્રયાસ એમણે કર્યો નથી. આનો અર્થ એ નથી કે ગંદુ ને જૂદું પત્રકારત્વ ચાલવું જોઈએ. ખરેખર તો તેને પણ એક સામાનિક રોગ સમજી તેનો ઉપચાર શોધવો જોઈએ.

આ સ્થિતિમાં કોઈ જે પ્રામાણિકપણે એમ માને અથવા કહે કે આ દુનિયામા રાગ, દ્રેષ, અસાતિ વગેરે ફેલાવવામાં, યુના-ઓરી વધારવામાં અને મહામયાનક સુદ્ધા પ્રગટાવવામાં વર્તમાન-પત્રો એટલો મોટો હિસ્સો આપી રહ્યાં છે કે તેમનો જે સમૂળગો નાશ થઈ જાય તો માનવજાતે કઈ જ શુભાચયું પડે નહિ, વર્તમાન પત્ર વિનાનું જગત વધુ શાંત, સ્વસ્થ અને પ્રસન્ન હોય, તો એમને આપણે કહેવું જોઈએ કે વર્તમાનપત્રના જન્મ અને વિકાસ માટે જે જે તરવો કારણભૂત છે તે બધાંનો નાશ કર્યા વિના વર્તમાન-પત્રનો નાશ થઈ શકશે નહિ અને એ તરવોનો નાશ કરવા માટે તો આજનું જગત જ બદલવું પડશે. માટે વર્તમાનપત્રમા પેટેલાં અનિષ્ટ તરવોને દૂર કરવાનો કે એછા કરવાનો અને છાંટ તરવો વધુ પુષ્ટ અને વ્યાપક મને એવો પુરુષાર્થ કરો એમાં શાશ્વત્વ છે. જેમ સરીરમાં વ્યથેલા સ્તંભને તાજા કરવા આપણે સરીરનો નાશ કરતા નથી, પરંતુ રોગચુકિતના ઉપાયો લઈએ છીએ તેમ વર્તમાનપત્રની બાળતમાં પણ જનવું જોઈએ.

વ્યવહારુ પ્રશ્નો

પત્રકારત્વના કેટલાક વ્યવહારુ પ્રશ્નો હવે વિચારીએ :

હેતુમાં ચર્ચિત વર્ષમાં વર્તમાનપત્રના સ્વરૂપમાં અને આસ-

પાસના સંયોગોમાં એવું પરિવર્તન આવ્યું છે કે આજે ગુજરાતી ભાષામાં પણ સારું દૈનિક પત્ર પ્રગટ કરવું હોય તો ૨૦-૨૫ લાખ રૂપિયાની મૂડી જોઈએ. માત્ર ગણી શકાય એવું સાપ્તાહિક તેની આવશ્યક સામગ્રી સાથે બે-ત્રણ લાખ રૂપિયા માગી દે. માસિકનું પ્રકાશન પહેલાં તો વગર મૂડીએ યદ્ય શક્યું હતું, હવે તેને માટે પોતાનાં છાપખાનાં વિન ચે દસ-વીસ હજાર રૂપિયાની સગવડ કરવી જોઈએ. આ પરિવર્તન એમ સૂચવી જાય છે કે વર્તમાનપત્રે હવે એક ઉદ્યોગનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. આર્થિક સાધન વિનાના કોઈ માનવીની ખુમારીથી અખબાર પ્રગટ કરી શકાય એ દિવસો હવે વીતી ગયા છે. ઠેટલાક લોકો આ પરિવર્તન માટે બળાપો કરે છે, પરંતુ તેનો કોઈ અર્થ નથી. સાહિત્ય, કલા, શિક્ષણ વગેરે અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ નાણાંની જરૂર વધી પડી છે. આજના જમાનાની એજરિયાત છે એમ સમજીને આ પરિવર્તનને અનુકૂળ થયે જ છૂટકો છે.

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પહેલાં વર્તમાનપત્રો મોટા શહેરોમાં જ પ્રગટ થતા હતાં, હવે તે જિલ્લા અને તાલુકાની કક્ષાએ પહોંચતાં જાય છે અને નાના ગામડાંઓ સુધી ફેલાવા લાગ્યાં છે આ કારણે જેમ માસિક, સાપ્તાહિક, દૈનિક એમ વર્તમાનપત્ર જિલ્લાનું, રાજ્યનું, રાષ્ટ્રનું, એમ પણ થતું જાય છે. આપણે ત્યાં આ ફેરફારની હજી શરૂઆત છે, ખીજા દેશોમાં ઘણાં વર્ષોથી રાષ્ટ્રીય, પ્રાંતીય અને સ્થાનિક એ રીતે વર્તમાનપત્રોના સ્વરૂપો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં છે. જેમ ખીજા વ્યવસાય માટે એના માહકો કેાણુ છે ને તેમની જરૂરિયાતો શી છે તે ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે તેમ જિલ્લાના, રાજ્યના અને રાષ્ટ્રીય ધોરણના પત્ર-સંચાલકો અને પત્ર-સંપાદકોએ પણ એમના ફેલાવાના ક્ષેત્રની જરૂરિયાત અનુસાર તેના સમાચાર-વિચારની રજૂઆત કરવી હવે અનિવાર્ય છે.

બાહ્યેર ખબરો

વર્તમાનપત્રમાં વધુ મૂડી, વધુ માણસો અને વધુ સાધનોની જરૂર પડે એટલે સ્વાભાવિક રીતે અન્ય ઉદ્યોગોનો પેટે તેમાં પણ ઔદ્યોગિક સમસ્યાઓ પેદા થાય. પત્રકારનાં કેવળ સ્વાતંત્ર્ય કે કર્તવ્યનો જ નહિ, પરંતુ તેના વગારનો-યોગ્યેમનો પ્રશ્ન પણ આગળ આવે ખીજા બાજુ વર્તમાનપત્રને છુવવા માટે

માટે અને અન્ય ઉદ્યોગોની પેઠે ખૂબ કમાણીની ઇચ્છા હોય તો કમાવા માટેના સાધનોનું નિર્માણ પણ જરૂરી બની રહે. વેચાણ અને જાહેરખબર એ બંનેનો સવાલ એમાંથી પેદા થાય છે. જાહેરખબર વિના કોઈ અખબાર ચાલી શકે નહિ એવી સ્થિતિ આપારે પ્રવર્તે છે. આપણા દેશનું અને દુનિયાનું અર્થતંત્ર જે ઘાટ લઈ રહ્યું છે તેમા જાહેરખબર કરવાનું અનિવાર્ય બન્યું જાય છે, છતાં વર્તમાનપત્રના ઉચ્ચ આદર્શની દૃષ્ટિએ વિચારતાં મને એમ લાગે છે કે જાહેરખબરની આવક વર્તમાનપત્રના છવ્ઠાં નંબરો અનિવાર્ય આધાર બની રહે તે સ્થિતિ ઇષ્ટ નથી.

પત્રકારોની ગૂંગળામણ

વર્તમાનપત્ર સાથે જોડાયેલા પત્રકારો, પાદકો, અન્ય કર્મચારીઓ અને એ ઉદ્યોગના સ આલોકોના પ્રશ્નો વિશે વિસ્તારથી ચર્ચા કરવાની મને ઇચ્છા થઈ આવે છે. ખરી, પરંતુ સાહિત્ય-પરિષદ સંમેલનના પત્રકારત્વ વિભાગની મર્યાદા જોતાં તે વિશે આદેશો અછડતો ઉત્તરે જ બસ થશે એમ માનું છું. પત્રકારો અને ખીજા કર્મચારી પર તેમની આર્થિક સ્થિતિ અને સલામતી ઘણી અસર કરે છે અને માલિકો-સંચાલકોને એમાંથી પૂરતી આવક મળે છે કે કેમ અને તે મેળવવા માટે શુ શુ થઈ રહ્યું છે તે બધું વર્તમાનપત્ર પર ગંભીર અસર કરી જાય છે એટલે તે તરફ દુર્લક્ષ કરવાનું તો યોગ્ય નથી જ. જેમ ખીજા ધંધાઓમાં તેમ આમાં પણ ઇતિહાસીનો વિકાસ થવા લાગ્યો છે. અખબારી જૂથો અને સાહ્યોનો જેમ વિસ્તાર થતો જાય છે તેમ સાચો પત્રકાર ગૂંગળાતો જાય છે-કોઈ મોટા પત્રનું એક નાનકડું સાધન તે બનતો જાય છે અને વર્તમાનપત્રની પાછળ વિરિધ પ્રકારના રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક સ્થાપિત હિતોનું બળ વધતું જાય છે. લોકશાહી રાજ્યપચના તથા અખબારી સ્વાતંત્ર્યના હિમાયતી ઓએ આ પરિવર્તન પર ગંભીરતાથી લક્ષ આપવાની જરૂર છે.

મુખ્ય પ્રશ્ન સ્વતંત્રતા

પત્રકારત્વની સામે ઓછાપત્તા મહત્ત્વના સવાલો તો અનેક છે, પરંતુ મારી દૃષ્ટિએ સૌથી મહત્ત્વનો સવાલ સત્ય સમાચાર અને સત્ય વિચારને યથાર્થ રીતે પ્રગટ કરવાની સ્વતંત્રતાનો છે. આ સવાલ કેવળ આજનો, ગુજરાતનો કે આપણા દેશનો જ નથી, પરંતુ આખા જગતનો અને તે પણ વર્તમાનપત્રનો પ્રારંભ

યથેા ત્યારથી આજુ જ છે. સત્યને રંધનારાં બળો સર્વ કાળે અને સર્વત્ર કામ કરી રહ્યાં છે અને તેની સામે હિંમતપૂર્વક બૂઝનારાં, ક્યારેક જીતનારાં અને ઘણીવાર એ લડાઈમાં જ વીરમૃતને પામનારાં બળો પણ સદાંચ જોવા મળ્યાં છે. વર્તમાનપત્રે જ્યારે ઉદ્યોગનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે અને મોટી મૂડી, ઘણા માણસો અને વિપુલ સાધનો વિના તેનું પ્રકાશન અશક્ય બન્યું છે ત્યારથી આ સવાલ વિશેષ ચુસ્તકેલ અને જટિલ બન્યો છે. પત્રકાર, જેમાં સામાન્ય ખર્ચપત્રી અને લાપાંતરકારથી માડીને તંત્રી સુધી સીનેા સમાવેશ થઈ જાય છે તે ધીમે ધીમે એક રાક્ષસી કે ચિરાટ પત્રનેા જાગ બનતો જાય છે અને પોતાનું બચ્ચિત્તર ગુમાવતો જાય છે. શ્રી જવાહરલાલ નેહરુએ આ પરિવર્તનને લક્ષમાં રાખી એક વાર પત્રકારને-તંત્રીને 'ગુમનામ'નું સ્ત્રોત વિશેષણ આપ્યું હતું.

વર્તમાનપત્રોનું સંચાલન ખાનગી ઉદ્યોગની પેઠે માલિકીના ધોરણે થાય છે, કોઈ પક્ષ એ ચલાવે છે, કોઈ ખાનગી કે જાહેર ટ્રસ્ટ અથવા સોસાયટી દ્વારા એનું પ્રકાશન થાય છે તે બાબતનું આ સંદર્ભમાં ખાસ મહત્ત્વ નથી. પત્રકારની સ્વતંત્રતા પરનો અંતરાય કેવળ ધંધાદારી બચ્ચિત્તર તરફથી જ આવે એવું નથી. વર્તમાનપત્રને પોષનારું દરેક તરફ જુદી જુદી રીતે ને જુદા પ્રસંગે આ માટે જવાબ બની શકે છે, બને છે. વર્તમાનપત્રની સ્વતંત્રતાની જ્યારે પણ વાત થાય છે ત્યારે ઘણા લોકોની નજર સામે સરકાર જ હોય છે. સરકારી અંકુશો સામાન્ય કાયદાઓ કરતાં વધારે હોય તો તે સ્વતંત્રતા માટે બાધક નીચે છે એમાં શંકા નથી દેશની સ્વતંત્રતા, એકતા અને સલામતીની રક્ષા માટે તથા એક નાગરિકની બીજા નાગરિકની પ્રતિષ્ઠા બચાવવા માટે જે કાયદાઓ હસ્તીમાં હોય તેને સ્વતંત્રતાના બાધક નહિ, પણ રક્ષક ગણવા જોઈએ. જેમ કોઈ નાગરિક નિર્ભેળ સ્વતંત્રતા ભોગવી શકે નહિ, તેમ કોઈ વર્તમાનપત્રથી પણ એવી સ્વતંત્રતા, જે વસ્તુતઃ અતંત્રતા જ ગણાય, તેના ઉપભોગ કરી શકાય નહિ.

• •

આડકતરા અંકુશો

સીધા સરકારી અંકુશો જ્યાં અને જ્યારે આવે છે ત્યારે તે જોઈ શકાય છે અને તેની સામે હિંમતપૂર્વક લડનારને સામાન્ય રીતે લોકમનનો ટેકો પણ મળી રહે છે; પરંતુ સરકાર તરફની બીજાં તરફો તરફથી જ્યારે આડકતરા અંકુશો આવે

તેનો સામનો કરવાનું વધુ મુશ્કેલ બની જાય છે અને એવી પરિસ્થિતિમાં ઘણીવાર પત્રકારને એકલે હાથે અસમાન યુદ્ધ ખેલવાનું હોય છે. સરકાર તરફના આડકતરા અંકુશોમાં, એના તરફથી મળતી સગવડો અને જાહેરખબરોમાં બેદલાવ, નજીવી બૂલો સામેનાં હિમ્મત પગલા અને અપમાનજનક કે અસહકારી - વલણને ગણાવી શકાય. લોકશાહી દેશોમાં સરકાર તરફના સીધા અંકુશોનું પ્રમાણ નહિવત્ હોય છે, જ્યારે આડકતરા અંકુશો વધતા જાય છે અને તેમાં વ્યક્તિગત ગમા-અણગમા, ખુશામત તથા પ્રસિદ્ધિ પામવાની અદમ્ય ઇચ્છા, રાજકીય પક્ષબાજી કે જૂથબાજી સવિશેષ કારણરૂપ બની રહે છે. આવા અંકુશોની અસર સમગ્ર પત્રકારત્વ પર એટલે કે પત્રકારથી માલિક સુધી સૌના પર થાય છે. પરંતુ આ કરતાં જે વધુ અંકુશો તે સ્થાપિત હિતો, અખબારોના માલિકો, રાજકીય પક્ષો, પક્ષોના આંતરિક જૂથો, ધાર્મિક અને સામાજિક શ્રદ્ધાઓના સૂત્રધારો વગેરે તરફથી આવે છે અને તે વધુ સક્ષમ ને બયાનક હોય છે. જ્યાં સાચો પત્રકાર સાચો માલિક હોય ત્યાં પરિસ્થિતિ નિરાળી હોય, પરંતુ જ્યાં માલિક અને તંત્રી જુદા હોય અને જ્યાં તંત્રી તરીકે નામ માલિકનું આવતું હોય, પરંતુ કામ બીજાએ જ કરવાનું હોય ત્યાં આ અંકુશો પત્રકારને ગૂંજાવનારા બની જાય છે. માલિકની મોરલી પર નાચનારા તંત્રીઓ અને પત્રકારોની સંખ્યા વધતી જાય છે તે પણ આ વ્યવસાયનું એક દુર્ભાગ્ય છે.

પત્રની નીતિ અને તેનો અમલ

આ પ્રશ્ન વિશે મારાં અનુભવ, અવલોકન અને ચિંતનને આધારે હું ઘણું કહી શકું એમ છું. પુસ્તક લખાય એટલા દૃષ્ટાંતો પણ આપી શકું, પરંતુ આ બાબ્યાનની તથા સમયની મર્યાદા ધ્યાનમાં રાખી પત્રકારોની સ્વતંત્રતા અંગેના થોડાક વિચારો રજૂ કરીને જ સંતોષ માનીશ. 'પત્રકારની, સ્વતંત્રતા' એમ જ્યારે આપણે કહીએ છીએ ત્યારે આપણી નજર સામે પત્રનો તંત્રી જ હોય છે અને તે યોગ્ય પણ છે, કારણ કે પત્રમાં જે કંઈ છપાય છે તેની સર્વ પ્રકારની અંતિમ જવાબદારી એની હોય છે, પરંતુ પત્રનો તંત્રી પણ મનસ્વી રીતે તો વર્તી જ શકે છે. એના પર પત્રની સામાન્ય નીતિ-પોલિસીનું અધન હોય છે

અને હોયું જ નોંધ્યે. આ સામાન્ય નીતિની રૂપરેખા દેરવાનો આધિકાર તંત્રીનો નહિ, પરંતુ જેણે પત્ર પ્રસિદ્ધ કર્યું છે-જે તેનું સંચાલન કરે છે તે માલિક, કંપની, સોસાયટી કે ટ્રસ્ટનો છે. આ નીતિ કોઈ વાર લેખિત શબ્દો દ્વારા સૂચવાય અને ઘણીવાર તો પરંપરાથી નકકી થાય; પરંતુ રાજદેવજીના વ્યવહારમાં તેનો અમલ અને તેની વ્યાખ્યા તંત્રીએ જ કરવાની હોય તે ખ્યાનમાં રાખવું ઘટે છે. પત્રકારત્વના ઉચ્ચ ધોરણ અનુસાર કયા સમાચાર છાપવા અને તે કેવી રીતે ને ક્યાં છાપવા તે અંગે માલિકને કશું કહેવાનો અધિકાર નથી. એ સમાચારની પ્રસિદ્ધિથી કાયદાનો ભંગ ન થતો હોય, કોઈની બદનકી ન થતી હોય તે તંત્રીએ જોવું જ નોંધ્યે. વિચારોની રજૂઆતમાં પત્રની નીતિ અનુસાર તંત્રીએ લખવું કે લખાવવું નોંધ્યે; આમાં પણ કયા મુદ્દાને ગૌણ ગણવા અને ક્યાને મહત્ત્વ આપવું તે તંત્રી જ નકકી કરી શકે.

માલિક અને તંત્રીની સત્તાનાં ક્ષેત્રો અંગે અનેક રથજે ચર્ચાઓ થઈ છે. લોકશાહી દેશોમાં એ વિશે ઉચ્ચ કક્ષાનાં પંચો નિમાયા છે. આપણે ત્યાં એવું પંચ નિમાયું હતું. એમાં ન્યાય-મૂર્તિઓ અને પ્રજાના પ્રતિનિધિઓની સાથે પત્રકારો અને માલિકોના પ્રતિનિધિઓ પણ હતા. આ પંચે આપેલા અહેવાલના અનુસંધાનમાં પત્રકારત્વના સમગ્ર વ્યવસાય અંગે સરકારે કેટલાક ધારાઓ ઘડ્યા છે અને હજી કેટલાક ઘડાશે. પત્રકારની સ્વતંત્રતા જેવા ગંભીર પ્રશ્નને પણ સ્પર્શી શકે એવી વ્યવસ્થા થોડા વખતમાં રચનારી 'પ્રેસ કાઉન્સિલ' દ્વારા થશે એવી આશા રાખી શકાય. આ પ્રશ્ન અંગે ઉચ્ચ સત્તાધારી અખબારી પંચે વિસ્તારથી પોતાનો અભિપ્રાય આપ્યો છે. એમાંથી હું થોડાંક અવતરણો અહીં રજૂ કરીશ તો તે યોગ્ય ગણાશે એમ માનું છું.

અખબારી પંચનું મંતવ્ય

અખબારી પંચ લખે છે :

‘...પત્રની નીતિ પહેલેથી નિશ્ચિત કરવાનો માલિકનો અધિકાર હોવાનો ન સંકાય, પરંતુ એથી કયા સમાચાર છાપવા અથવા કયા નહીં, કે સમાચારની રજૂઆત કઈ રીતે કરવી, એના પર સરમુખત્યારી કરવાનો અધિકાર એમને નથી મળતો. માલિકોના પોતાના બ્યક્તિગત વામ માટે સમાચારની વિક્રિ કરવાનો ચોક્કસ લાયક રહ્યા કરે છે...’

‘તંત્રીની અવિરૂદ્ધ બખાબદારી- જે બ્યક્તિ વર્તમાનપત્રમાં

લખાણો માટે જવાબદાર છે તે જ ને તેનું સંચાલન ન કરે તો પત્રનું ધોરણ મુધાનવાનું અશક્ય છે, એમ અમે માનીએ છીએ એટલે અમને લાગે છે કે સામાન્ય તત્ત્વલેખોની નીતિમાં અને રાજીદી નીતિમાં તંત્રીના સ્વાતંત્ર્યનું જે પતન થયું છે તે પુનર્યાપિત કરવું જોઈએ. પત્રના લખાણોમાં ફેરફાર કરવા માટે માલિક અથવા તેની નીચેનો માણસ અથવા બાલ બળોના દબાણની અસરોનું અમે અન્ય રચણાએ નિરીક્ષણ કર્યું છે જે કદા ઉપાય તેને માટે સંપૂર્ણ રીતે ને તત્ત્વ જવાબદાર ન હોય અને સ્વતંત્રતાથી વર્તી શકે તેવું સ્થાન તેને મળ્યું ન હોય તો મહદંશે લેખકોની વિરુદ્ધ જતા આવા દબાણનો સામનો કરવાનું તેને માટે અશક્ય બને છે. આણુ દબાણ સીધું તંત્રી પર લાવવાનું શક્ય છે, જેમ કે રાજનૈતિક દબાણ પરંતુ મોટા ભાગના બનાવોમાં મૂળ કારણો અર્થઠાણના હોય છે અને એટલે અમારો અભિપ્રાય છે કે 'મેનેજીંગ રાયરેક્ટર' અથવા 'જનરલ મેનેજર,' આર્થિક વહીવટની જવાબદારી સંભાળતી વ્યક્તિઓથી તંત્રી સ્વતંત્ર હોવો જોઈએ.

'સમાચારની રત્નઆતની ગાળતમા અમુક નીતિની તરફેણ કરવાનો કે નીતિને અનુકૂળ થાય તે રીતે સમાચારની કાપકૂપ કરવાનો પ્રયત્ન હદઅવશે જ ન જોઈએ. બેવશથી વ્યક્તિ તરીકે કયા સમાચારના કયા ભાગ પત્રમાં આવી શકે એનો અતિમ નિષ્કૃંચ લેવાની જવાબદારી તંત્રીની છે અને તેનું પ્રકાશન જે કાયદાની વિરુદ્ધ ન હોય તો સમાચારના કોઈ પણ મુદ્દાઓ કાઢી નાખવાની સત્તા માલિકને ન હોવી જોઈએ.'

'અમે આ સૂચનાઓ કરી છે, કારણકે અમે માનીએ છીએ કે અખ બારી દુનિયાના લાલિનો આધાર તંત્રીના સ્વાતંત્ર્ય પર છે. વર્તમાનપત્ર વધુ ને વધુ વ્યાપારી બનતું જાય છે, એવા યુગમાં વર્તમાનપત્રના રાજીદા કાર્યમાં માલિકના નિયંત્રણથી તંત્રી સ્વતંત્ર રહે એ જરૂરી છે. તંત્રીની સ્વતંત્રતા માત્ર વર્તમાનપત્રના ઉચ્ચ કક્ષાના કાર્યની ખાતરી ન આપી શકે તંત્રી અને તેના વ્યવસ્થાપકની નીતિ સાથેના સૂક્ષ્મ લેડાણનું એક્ય એટલી જ મહત્ત્વની બાબતો છે. સ્વતંત્ર તંત્રી, જે પોતાની નીતિને વળગી નથી રહેતો તે વર્તમાન-પત્રોની પ્રતિષ્ઠાને, જે તંત્રી માલિકનો માત્ર દલાલ બની ગયો હોય, તેટલી જ હાનિ પહોંચાડે છે. જે તંત્રીઓએ તેમનું સ્વતંત્ર સ્થાન જાળવી રાખવું હોય તો તેમના વર્તમાનપત્રોના વહીવટમાં પૂર્વગ્રહો અને વ્યક્તિગત લાલોની અસરથી દૂર રહેવાની તેમની ફરજ છે. અમે શ્રદ્ધાપૂર્વક આશા રાખીએ છીએ કે વર્તમાનપત્રના તંત્રીઓએ લજવાનો જે ભાગ અમે સૂચવ્યો છે તેમાં નિસ્વાર્થ લોકસેવાથી તેઓ પ્રેરણાથી ઉદ્ગ્રહણ સ્થાપશે.'

તંત્રી અને તંત્રીમંડળ

અખબારી પત્રના આ અવતરણોમાં તંત્રી માટેની જે ક્ષા અને કસોટી વર્ણવ્યા છે તે સાથે હું સંમત છું. વધુમાં એટલું ઉમેરવું છે કે તંત્રીએ કેવળ માલિકો સામે જ નેવાનું

નથી, પરંતુ પોતાના સાથીઓ તરફ પણ નજર રાખવાની છે. તંત્રીના તમામ સાથીઓ તેના હાથ, પગ, આંખ, કાન અને તેથી ચે ઘણું વધારે છે તે ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ. આજના વિકાસ પામેલાં વર્તમાનપત્રોમાં સ્થાનિક તથા દેશ-વિદેશના સમાચારો મેળવવાની વ્યાપક વ્યવસ્થા હોય છે. એ સમાચારોનું ભાષાંતર, સંક્ષેપ, સાર તૈયાર કરવાનું અગત્યનું કામ તંત્રીના કાર્યાલયમાં થાય છે. એ પછી તેનું સંપાદન અને તેની સજ્જવટ વિશિષ્ટ શક્તિ માગી લે છે. આમાં વિભાગવાર સંપાદકો હોય છે. વિશિષ્ટ લેખો અને સામાન્ય રસના વિભાગો માટે લેખકો-સંપાદકોને શેઠવામાં આવે છે. પત્રની નીતિનો જે દ્વારા પ્રચાર અને પુરસ્કાર થાય છે તે તંત્રીલેખ-અમલેખ માટે પણ માતબર પત્રોમાં એ કામના અભ્યાસીઓ ને અનુભવીઓને શેઠવામાં આવે છે. તંત્રી આ બધાની વચ્ચે પરાવાયેલો છે. એ તંત્રીમંડળની માળાનો દાર છે અને મેરુ પણ છે. અંતિમ જવાબદારી એની પાસે છે, છતાં એણે પત્રનું કામ જેમની પાસે કરાવવાનું છે તે વિવિધ કક્ષાના પત્રકારો એ રચૂળ સાધનો નથી, પરંતુ અંગ-હિપાંગ અને મન-હૃદયના ભાગીદારો છે. તંત્રીનો એમની સાથેનો નિત્ય સંપર્ક એવી શક્તિ અને સમજણના વિકાસ માટે જરૂરી જ નહિ, અનિવાર્ય છે.

• પત્રકારનો આશય દેવ

મિત્રો, મેં આપની ધીરજની કસોટી કરી છે, પરંતુ આવા સ્થાનેથી જે કલા વિના હું રહી શકું નહિ તે જ મેં કહ્યું છે. આ દેશનું સ્વાતંત્ર્ય પહેલાનું પત્રકારત્વ મેં જોયું છે, જાણ્યું છે, માણ્યું છે. એ સમયની ખુમારીમાં હું હિસ્સેદાર બન્યો છું. એ પછી સ્વતંત્ર દેશના સર્વતોમુખી વિકાસના, સરક્ષણના, સલામતીના, એકતાના પ્રશ્નોને અભ્યાસ કરવાનો લાભ મને મળ્યો છે. વસ્તુતઃ સાહિત્ય અને રાજકારણના મારા તીવ્ર રસના પ્રભાવથી હું પત્રકારત્વમાં જોડાયો છું. પ્રચારક તરીકે એમાં દાખલ થયો હતો, પરંતુ જેવોતેવો પણ હું અભ્યાસી જતી રહ્યો છું. પત્રકારત્વ અને સાહિત્યના સંબંધની સમસ્યા મને કદી આડે આવી નથી, સાહિત્ય અને પત્રકારત્વમાં શું ઊંચું અને શું નીચું તે કદી હું વિચારતો નથી. હિમાલયના હિત્તુંગ શિખરોની તલેટીએ જીભા રહી શિખરોની ઝંચાઈ વિષે વાદવિવાદ કરવાનો શો અર્થ છે? આમ

છતાં એટલું કહું કે પત્રકારત્વમાં સાહિત્યના શુભો નોટલા પ્રમાણમાં દાખલ થશે તેટલા પ્રમાણમાં તે વધુ અસરકારક અને કલ્યાણકારી બનશે અને એ જ રીતે સાહિત્યકારો પત્રકારત્વનો સંગ ઠેળવશે તો તેમની અનુભવસમૃદ્ધિમાં વધારો થશે ને દાષ્ટ પણુ વિશાળ બનશે.

પત્રકારના આદર્શનો કું જ્યારે જ્યારે વિચાર કરું છું અને મારા અંતઃકરણને પૂછું છું કે પત્રકારનો આરાધ્યદેવ કેણુ-વર્તમાનપત્ર ? જવાબ 'ના'માં મળે છે. 'લોકકલ્યાણુ' ઉપર પણુ મન ઠરતું નથી. પત્રકારનો આરાધ્ય દેવ તો સત્ય સિવાય બીજો કોઈ હોઈ શકે નહિ-થઈ શકે નહિ. સમાચારમાં અને વિચારમાં એણે નિરંતર એ જ દેવની ઉપાસના કરવી જોઈએ. આવી ઉપાસના નિર્ભયતા વિના, લોકકલ્યાણુની હિચ્છા ભાવના વિના, રાગદ્વેષ રહિત તટસ્થ દષ્ટિ વિના, વ્યવસાયની પ્રામાણિકતા વિના, સતત અભ્યાસ, અવલોકન, ચિંતન વિના શક્ય નથી, એટલે આરાધ્યદેવ તરીકે સત્યનું પ્રતિષ્ઠાપન અને પૂજન-ભક્તિ થતા આપોઆપ અન્ય દેવોની આરાધના થઈ જાય છે. આ સત્યને વર્તમાનપત્ર દ્વારા સ્વતંત્રતાની ખુમારી સાથે પ્રગટ કરવાનું સામર્થ્ય સૌને મળી રહે એવી પ્રાર્થના સાથે આ વ્યાખ્યાન કું પૂરું કરું છું.



ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

૨૨ મું અધિવેશન, વિલેપારલે

૨૮, ૨૯ અને ૩૦ ડિસેમ્બર, ૧૯૬૩

ગુજરાતનો સર્વાંગી ઇતિહાસ.

[સાધનસામગ્રી, સંશોધન અને નિરૂપણ]

ઇતિહાસ - પુરાતત્ત્વ વિભાગના પ્રમુખ
ડૉ. હરિભસાહ શાસ્ત્રીનું વ્યાખ્યાન



: પ્રકાશક :

સ્વાગત સમિતિ, ૨૨ મું અધિવેશન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ,
વિલેપારલે

પ્રમુખશ્રી, મિત્રો અને અન્ય ભાઈમહેનો,

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ઇતિહાસ-પુરાતત્વ વિભાગના પ્રમુખપદ માટે આપે મને અધિકારી ગણ્યો છે તે માટે હું આપ સહુનો હાર્દિક આભાર માનું છું. અગાઉનાં સંમેલનોમા આ સ્થાને આવેલા કેટલાક પ્રખર વિદ્વાનોનાં નામ યાદ કરું છું ત્યારે આ પદ સ્વીકારતાં સંકોચ અનુભવું છું, છતાં આ વિષયના એક વિનમ્ર અભ્યાસી તરીકે મેં આ જવાબદારી યથાશક્તિ અદા કરવાનું સ્વીકાર્યું છે, તેા તેમાં આપ સહુ મને પૂરો સહકાર આપી આભારી કરશો એવી આશા રાખું છું.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે પહેલેથી પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર લલિત સાહિત્યના વિષય પૂરતું સીમિત ન રાખતાં, એની સાથે સાથે ઇતિહાસ ક્ષેત્ર વિજ્ઞાન ક્ષેત્રાદિ ઇતર વિષયોને પણ સ્થાન આપેલું છે. પહેલી પરિષદ(૧૯૦૫)ના મંત્રી શ્રી. રત્નજિતભાઈ વાવાભાઈ મહેતાના નિવેદનમાં ઇતિહાસ-સંશોધનને ‘અભ્યાસ અને શોખ જગાડવાનો’ ઉદ્દેશ વ્યક્ત થયેલો છે. પરિષદમાં અર્થવાના વિષયોમાં પણ પહેલેથી ઇતિહાસનો સમાવેશ થયો છે. પરિષદમાં વિષયવાર વિભાગોના પગરણુ છટ્ટી પરિષદ(૧૯૦૨)માં થવાં ત્યારથી તેમાં પ્રાયઃ ઇતિહાસનો વિભાગ રખાતો આવ્યો છે. દસમી પરિષદ(૧૯૩૧)માં સાહિત્ય પરિષદનું અધારણ મુદારવામાં આવ્યું ત્યારે તેમાં ‘ગુજરાતી પ્રગતિ લગતી ઐતિહાસિક શોધખોળ કરવી કે તે કરવામાં ઉત્તેજન આપવું’ એ ઉદ્દેશનો સમાવેશ થયો હતો. પરિષદના નવા અધારણ(૧૯૫૬)માં પણ ‘ગુજરાતના ઇતિહાસ-સંશોધનને વેગ મળે એવી પ્રવૃત્તિ કરવી’ એવું ધ્યેય રાખેલું છે. આથી આ પરિષદનાં સંમેલનોમાં ઇતિહાસનો વિભાગ હોય એ સ્વાભાવિક છે.

૧. સમીક્ષા

પરિષદનાં સંમેલનોમાં વિભાગીય પ્રમુખોનાં વ્યાખ્યાનોના આરંભમાં તે તે વિષયના ક્ષેત્રમાં તાજેતરમાં થયેલાં નોંધપાત્ર કાર્યોની સમીક્ષા અપાય એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. આવી સાહિત્ય પરિષદમાં તાજેતરમાં ગદ્યાર પડેલાં તે તે વિષયનાં પ્રકાશનોની સમીક્ષા લેવામાં આવે એ અપેક્ષા

છે. પરંતુ ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વ જેવા વિષયમાં પ્રકાશનો ઉપરાંત સંમેલનો, વ્યાખ્યાનો અને અન્વેષણો જેવી ઇતર પ્રવૃત્તિઓનીયે સમીક્ષા લેવી ઇષ્ટ છે. આથી આ પરિષદના છેલ્લા સંમેલન (કલકત્તા) પછીનાં બે વર્ષો (૧૯૬૨ અને ૧૯૬૩) દરમ્યાન ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વના ક્ષેત્રમાં ગુજરાતીમાં થયેલા ખેડાણની તથા ગુજરાતમાં થયેલી ઇતર પ્રવૃત્તિઓની, મારી જાણ મુજબની, સંક્ષિપ્ત સમીક્ષા રજૂ કરું છું.

ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદ, જેની રચાપનાનો વિચાર ઇન્ડિયન હિસ્ટરી કોંગ્રેસના વસ્ત્રલ વિદ્યાનગર અધિવેશન પ્રસંગે ૧૯૫૭ માં ઉદ્ભવ્યો અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના અમદાવાદ અધિવેશન પ્રસંગે ૧૯૫૯માં દૃઢ થયો, તેનું 'પહેલું' અધિવેશન અમદાવાદમાં ૧૯૬૨ના માર્ચમાં ભરાયું. એ પ્રસંગે આ વક્તાને ૧૯૬૦ અને ૧૯૬૧ દરમ્યાન બહાર પડેલાં ઇતિહાસને લગતાં પ્રકાશનોની સમીક્ષા કરવાનું તથા ગુજરાતના ઇતિહાસના જુદા જુદા ક્ષેત્રને લગતી સાધન સામગ્રીના અપેક્ષિત અભ્યાસ તરફ અંગૂલી-નિર્દેશ કરવાનું પ્રાપ્ત થયેલું. એ પ્રસંગે અશોકની ધર્મનીતિ વિશે એક પરિસંવાદ પણ યોજવામાં આવેલો, જેનું સંચાલન (આ સંમેલનના પ્રમુખ) શ્રી. રસિકલાલ છા. પ્રરીખે કરેલું, એ અધિવેશન વખતે ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદ તરફથી ગુજરાત ઇતિહાસ સંદર્ભસૂચિ નામે પુસ્તિકા પ્રગટ થઈ જેના ખંડ ૧ માં શ્રી. પુરુષોત્તમ ભટ્ટ અને શ્રી. રમેશ જમીનદારે ગુજરાતના ઇતિહાસને વિશે વિવિધ ભાષાઓમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા ગ્રંથોની તથા ખંડ ૨ માં શ્રી. પ્રવીણચંદ્ર પરીખે ગુજરાતના ગ્રામીણ અભિલેખોની સંદર્ભસૂચિ રજૂ કરી છે.

ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદ હજી વયે નાના શિશુ જેવડી છે ને ગતિએ પણ પા પા પગલી ભરી રહી છે, છતાં જો એ દર વર્ષે આવી કાઈ ને કાઈ ઉપયોગી પુસ્તિકા તૈયાર કરાવી પ્રગટ કરતી-કરાવતી રહેશે, તો તે પણ ઇતિહાસના અભ્યાસમાં નાનું છતાં અગત્યનું પ્રદાન થતું રહેશે.

ગુજરાત સાહિત્ય સભા, અમદાવાદ તરફથી ૧૯૬૦ માં રજુગિતરત્ન સુવર્ણચંદ્રક ઇતિહાસ-સંશોધન અંગે આ વક્તાને ૧૯૬૨ ની જુલાઈમાં અર્પવામાં આવ્યો, ત્યારે તેને ઇતિહાસ-સંશોધનની રુચિ અને દૃષ્ટિ વિશે વક્તવ્ય રજૂ કરવાનું પ્રાપ્ત થયેલું.

ગુજરાત સંશોધન મંડળ તરફથી ગુજરાતના સંશોધન કાર્યકરોની ચોથી પરિષદ અમદાવાદમાં ૧૯૬૨ના ઓક્ટોબરમાં ભરવામાં આવી. એમાં

ઇતિહાસનો તથા પુરાતત્ત્વનો વિભાગ હતો. ઇતિહાસ-વિભાગના પ્રમુખપદે વિદ્વાન્ મૃ. રસિકલાલ છે. પરીખ હતા અને પુરાતત્ત્વ વિભાગના પ્રમુખ-પદે પ્રસિદ્ધ પુરાતત્ત્વવિદ્ ડૉ. હસમુખ ધી. સાંકળિયા હતા. આ પ્રસંગે ગુજરાત સંશોધન મંડળની ગત પચીસ વર્ષોની પ્રવૃત્તિઓનું વિહંગાવલોકન રજૂ થયું હતું, જેમાં ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વ વિભાગમાં ડૉ. ભગવાનલાલ ધન્વજીની સ્થાપના (૧૯૩૭) તથા સાગરમતી ખીણનું પહેલું ગુજરાત પ્રાગૈતિહાસિક સંશોધનકાર્ય (૧૯૪૧)નો ઉલ્લેખ અહીં નોંધપાત્ર છે. આ સંમેલન પ્રસંગે ગુજરાત સંશોધન મંડળની અમરવાદ શાખા તરફથી ગુજરાતની સંશોધન-સંસ્થાઓની ડિરેક્ટરી, ગુજરાતના સંશોધન કાર્યકરોની ડિરેક્ટરી અને ગુજરાતનાં અમુક સામયિકોમાં પ્રગટ થયેલા સંશોધનવેબોની વિષયવાર સૂચિ બહાર પડી, જેમાં ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વના સંશોધનને લગતી માહિતીનો ઠીક ઠીક સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાત વનકિયુલર સોસાયટી (ગુજરાત વિદ્યાસભા), અમરવાદ તથા મહારાજા સયાજીરાવના સમયમાં વડોદરા રાજ્ય તરફથી ગુજરાતીમાં વિવિધ વિષયો પૈકી ઇતિહાસને લગતાં અનેક પુસ્તક પ્રકાશિત થયાં છે. ઉચ્ચ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં અગાઉ શ્રી. ના. દા. ઠાકરસી યુનિવર્સિટી અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સિવાય બીજે ક્યાંય આ પ્રકાશનોની અપત્તને અવકાશ રહેલો નહોતો. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ગુજરાતી માધ્યમ થયા પછી ગુજરાતીમાં વિવિધ વિષયોનું ખેડાણ વધવા લાગ્યું છે. ખાનગી પ્રકાશકો તથા પ્રકાશકસંસ્થાઓ તરફથી ભારત તથા અન્ય દેશોના પ્રાચીન-અર્વાચીન ઇતિહાસ તથા સંસ્કૃતિને લગતાં કેટલાંક પુસ્તક ગુજરાતીમાં બહાર પડતાં જાય છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોતે પણ આમાંનાં કેટલાંક પુસ્તક તૈયાર કરાવતી રહે છે. એમાં ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ, ભારતીય શિલ્પરચનાપત્ય, ભારતીય ચિત્રકલા ઇત્યાદિનો સમાવેશ થાય છે. ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વના કેટલાયે વિષયોનું હજી ગુજરાતીમાં અવતરણ થવાનું બાકી છે.

૧૯૬૨ ના આરંભમાં મ. સ. યુનિવર્સિટી, વડોદરા તરફથી પ્રગટ થયેલું પુરાવસ્તુવિદ્યા એ આ વિષયને લગતું ગુજરાતીમાં પહેલું અને ધણું મહત્ત્વનું પ્રકાશન છે. એના લેખક ડૉ. મારા મિત્ર ડૉ. રમણલાલ ના. મહેતા, જે આ વિષયનો શાસ્ત્રીય તથા પ્રાયોગિક પરિચય ધરાવે છે. આ પુસ્તકમાં લેખકે પુરાવસ્તુવિદ્યાનાં વિવિધ પાસાંનું, ખાસ કરીને રચનતપાસ અને ઉત્ખનનનું તથા અહેવાલ-લેખન અને પુરાવસ્તુ સંરક્ષણનું નિરૂપણ કર્યું છે.

અને એનાં ઉદાહરણ ભારતમાં, ખાસ કરીને ગુજરાતમાં, યથેલાં પ્રગ-
વશેષીય સંશોધનકાર્યોમાંથી આપીને એ નિરૂપણને સુગ્રાહ્ય બનાવ્યું છે.
ગુજરાતીમાં આવાં પુસ્તક તૈયાર કરાવી પ્રકાશિત કરવાનો આરંભ કરવા
માટે મ. સ. યુનિવર્સિટીને ધન્યવાદ થોડે છે.

ગુજરાત રાજ્ય તરફથી ચાલતી જિલ્લા સર્વેક્ષણોની સુધારા-
વધારાવાળી પુનરાવૃત્તિની યોજનામાં ભરૂચ જિલ્લાને લગતા ગ્રંથ (૧૯૬૧)
પછી હવે સૂરત જિલ્લાને લગતા ગ્રંથ બહાર પડ્યો (૧૯૬૨). એના પ્રકરણ
૨ માં તે જિલ્લાનો મૌર્યકાલથી માંડીને ૧૯૪૭-૫૦ સુધીનો સંક્ષિપ્ત
ઇતિહાસ આપવામાં આવ્યો છે અને એમાં પહેલી આવૃત્તિ પંચી મળેલી
નવી સાધનસામગ્રીનાય ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ જોવાલાયક
સ્થળોના વર્ણનમાં તે તે સ્થળના ઉપલબ્ધ ઇતિહાસનો ભાગ્યે જ સમાવેશ
કરાયો છે. મુખર્ષી ઇલાકાના સર્વેક્ષણના પહેલા ગ્રંથના પહેલા ભાગમાં
આપેલો ગુજરાતનો ઇતિહાસ આ યોજનામાં તે વિષયના અધિકારી
વિદ્વાનોને હાથે પુનરાવર્તન પામી જલદી બહાર પડે તો સારું. આ ગ્રંથોમાં
ઉમેરાતી ગામવાર માહિતીમાં દરેક ગામના નામના અંગ્રેજી રૂપની
સાથે સાથે તેનું મૂળ ગુજરાતી નામ આપવામાં આવે છે, એ ખરેખર
ઉપકારક છે.

ગુજરાતનાં સ્થળનામોમાં રાજ્યનાં તમામ ગામોમાં નામોની
યાદી અને એના નકશા ગુજરાતીમાં મેળવવા મુશ્કેલ છે એ વિચિત્ર લાગે
તેવી છતાં વાસ્તવિક રીતિ છે. આપણાં ગામોનાં નામ અંગ્રેજોને સમજાયું
તેવી રીતે અંગ્રેજીમાં લખાયાં અને હવે એ અંગ્રેજી રૂપો પરથી એનું ગુજ-
રાતી (અને હિંદી)માં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે ત્યારે અંગ્રેજી ઉચ્ચારણોની
વિચિત્રતા અને અંગ્રેજી લિપિની મોટી મર્યાદિતાને લઈને ક્યારેક એમાં
દાસ્તાવેજી ગરમડો જોવા સાધ્ય છે; જેમકે ‘કૈરા’, ‘બરોડા’, ‘કાદી’,
‘ગુલમ’, ‘બાગેલદી’, ‘શજમળતા’ વગેરે. થોડા વખત, પરંતુ રાજ્ય સરકારે
ગુજરાતનાં તમામ ગામોનાં નામ શુદ્ધ રીતે અંગ્રેજીમાં તથા ગુજરાતીમાં
તૈયાર કરવાનું હાથમાં લીધેનું, પરંતુ હજી એ યોજના દૂરી યર્ષ જણાતી
નથી. જનગણનાના અહેવાલની જિલ્લાવાર પુસ્તિકાઓ અંગ્રેજી ઉપરાંત
ગુજરાતીમાં બહાર પડવાની છે ને એમાં ગુજરાતી નામો અંગ્રેજી ભેડની
પરથી તૈયાર કરવામાં આવ્યાં નથી એનું જાણવા મળ્યું છે. એમ
એ ખુશી થવા જેનું ગણાય.

ઐતિહાસિક લખાણો અને પ્રાચીન ઇમારતોને લગતા વહીવટમાં સલાહસૂચન આપવા ગુજરાત રાજ્ય સરકારે એક બોર્ડ નીમ્યું છે. એ બોર્ડની લક્ષમણુથી વડોદરા રાજ્યના સુપ્રસિદ્ધ દીવાન સર મનુભાઈ મહેતા અને એમના સમય વિશે પુસ્તક તૈયાર થઈ રહ્યું છે ને હવે ગુજરાતના અભિલેખોનો સંશોધિત સંગ્રહગ્રંથ તૈયાર કરાવવાનું યોજાયું છે. ગુજરાત રાજ્ય તરફથી યુઝિયમો અંગે પણ આવી એક સમિતિ નિર્માઈ છે.

આ બંનેને સંયુક્ત રીતે આવરી લઈ ગુજરાતના ઇતિહાસ, પુરાતત્ત્વ, મ્યુઝિયમ, સંસ્કૃતિ ઇત્યાદિને લગતી પ્રવૃત્તિઓના સંકલન તથા વિકાસ અંગે સલાહસૂચન આપનારું એક વધુ સક્રિય મંડળ રચાય એ અંગે તાજેતરમાં વિચારણા ચાલી રહી છે.

ગુજરાત સ્થળ-નામ સંસદના ઉપક્રમે ૧૯૬૨ ના વર્ષ દરમિયાન ડૉ. રમણલાલ મહેતાએ ‘વડોદરા તાલુકાનાં સ્થળનામો’ વિશે, પ્રા. પુષ્કર ચંદ્રવાકરે ‘ખંભાતનાં સ્થળનામો’ વિશે અને પ્રા. નરોત્તમ વાળદે ‘ભરૂચનાં સ્થળનામો’ વિશે વ્યાખ્યાન આપેલું. આ પ્રકારનાં વ્યાખ્યાનોમાં વર્તમાન સ્થળનામોનો ઇતિહાસ રજૂ થતો હોઈ સ્થાનિક ઇતિહાસના સંશોધનમાં એ ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડે છે. ગુજરાત સ્થળનામ સંસદ આવાં વ્યાખ્યાનોને ગ્રન્થસ્થ કરે એ છટું છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઉપક્રમે ગો. મા. ત્રિ. વ્યાખ્યાનમાળાની દ્વિતીય શ્રેણીમાં વિદ્વદ્ધ શ્રી. રસિકલાલ હો. પરીએ ઇતિહાસ : સ્વરૂપ અને પદ્ધતિ વિશે ૧૯૬૩ના ફેબ્રુઆરીમાં પાંચ વ્યાખ્યાન આપ્યાં. પહેલાં બે વ્યાખ્યાનોમાં ભારતીય વિદ્યાપરંપરા અનુસાર અને બીજાં બે વ્યાખ્યાનોમાં પાશ્ચાત્ય વિદ્યાપરંપરા અનુસાર ઇતિહાસ-સ્વરૂપ અને ઇતિહાસ-પદ્ધતિનું નિરૂપણ કરીને છેલ્લા વ્યાખ્યાનમાં વિદ્વાન વક્તાએ ગુજરાતના ઇતિહાસના મેટ્રિકલ પ્રશ્નો અને એને ઉકેલવાની પદ્ધતિ વિશે જાણવટ કરી. આ વ્યાખ્યાનોએ ઇતિહાસનિરૂપણમાં પ્રભાણું અન્વેષણ તથા પરીક્ષણ કેવી રીતે થવું જોઈએ તે વિશે ધણું માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે એટલું જ નહિ, એ પ્રકારના સંશોધનમાં પાશ્ચાત્ય પરંપરા અને એના પરિણામોનો ઉપયોગ કરવાની સાથે સાથે ભારતીય પરંપરા અને એનાં પરિણામોનું અનુસંધાન કરવાની આવશ્યકતા રજૂ કરે છે.

ઐતિહાસિક સ્થાનોમાં તીર્થસ્થાનો વિશે જે સાદિત્ય પ્રગટ થવું રહે છે તેમાં આ વર્ષે કેટલોક ઉમેરો થયો છે. શ્રી. કનૈયાલાલ ભાઈશંકર દવેએ .

અંબિકા, કોટદર અને કુંભારિયામાં એ તીર્થસ્થાનોના પરિચયની ઐતિહાસિક ભૂમિકારૂપે અર્જુન ક્ષેત્ર, આરાસણ નગર અને અંબાજી માતાને લગતો આનુશ્રુતિક વર્તાત પણ નિરૂપ્યો છે. શ્રી. વિશાળવિજયજીએ સેરિસા, લોયણી, પાનસર અને ઘીળાં તીર્થોમાં અમદાવાદ નજીક આવેલાં છ જૈનતીર્થોનો સામાન્ય પરિચય તથા સાંડેરાવ - એક ઐતિહાસિક પરિચયમાં જોધપુર જિલ્લાના સાંડેરાવ નામે પ્રાચીન નગરનો ઐતિહાસિક પરિચય રજૂ કર્યો છે. આવી રીતે ગુજરાતનાં અન્ય તીર્થસ્થાનો અને પ્રાચીન સ્થાનોનો પરિચય આપતું સાહિત્ય પ્રગટ થતું રહે એ ઇષ્ટ છે.

ગુજરાત રાજ્યના પુરાતત્ત્વ ખાતા તરફથી ગયે વર્ષે મૉન્યુમેન્ટ્સ હેન્ડબુક્સ એક ગુજરાત નામે સચિત્ર પરિચય-પુરિકા પ્રગટ થઈ. આનું સાહિત્ય ગુજરાતીમાં પીરસાતું રહે, તો તેનો લાભ ગુજરાતની જનતાને વિશેષ મળે અને પુરાતત્ત્વ વિશે લોકરુચિ કેળવવામાં વધુ સરળતા રહે.

એ પછી થોડા વખતમાં શ્રી. મધુસૂદન ઠાંકીનો ગુજરાતનાં સોલંકી મંદિરોનો કાલાનુક્રમ વિશેનો લેખ અંગ્રેજીમાં મધ્ય પ્રદેશની ઇતિહાસ પરિષદના સામયિકમાં પ્રસિદ્ધ થયો. મૂલરાજ સોલંકીથી માંડીને કર્ણુ વાયેલાના સમય સુધીનાં અનેકાનેક દેવાલયોનું તેઓના ઉપલબ્ધ સમય પરથી તેમ જ તેઓની સ્થાપત્યશૈલી પરથી સમયાંકન કરી સોલંકીકાલનાં મંદિરોના સ્થાપત્યના સ્વરૂપનાં ક્રમિક લક્ષણો દર્શાવતો આ લેખ ગુજરાતના પ્રાચીન સ્થાપત્યના અભ્યાસમાં એક નોંધપાત્ર પ્રદાન પૂરું પાડે છે. -

શ્રી. કાન્તિલાલ દૂ. સોમપુરા, જે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઉપક્રમે ગુજરાતનાં પ્રાચીન મંદિરોની ઐતિહાસિક સમીક્ષા અને એના ઉપલબ્ધ અવશેષોમાં દેખા દેતા વાસ્તુવિદ્યાના નિયમો વિશે મહાનિબંધ તૈયાર કરતા હતા, તે ૧૯૬૩ના પૂર્વાર્ધમાં પૂરો થઈ ડોક્ટરેટ માટે માન્ય થયો. થોડાં વર્ષ ઉપર શ્રી હર્ષદ મજમુદારે આબુ-દેલવાડા, કુંભારિયા, મોદેરા વગેરે સ્થળોએ આવેલાં પ્રાચીન દેવાલયોની શિલ્પકૃતિઓમાંથી મળતી સાંસ્કૃતિક માહિતી વિશે મહાનિબંધ તૈયાર કરેલો. એવી રીતે પ્રાચીન કાલની શિલ્પકૃતિઓનો શિલ્પકલાની દૃષ્ટિએ તેમ જ સાંસ્કૃતિક સામગ્રીની દૃષ્ટિએ તલસ્પર્શી અભ્યાસ થાય એ ઇષ્ટ છે.

ગુજરાતનાં મંદિરોનાં વિતાનો(જોતા) વિશે શ્રી. નાણાવટી અને શ્રી. ઠાંકીએ અંગ્રેજીમાં તૈયાર કરેલું સચિત્ર પુસ્તક ૧૯૬૩માં પ્રસિદ્ધ થયું છે. ગુજરાતના પ્રાચીન સ્થાપત્યના આવા એકેક અંગના શિલ્પસ્વરૂપ અને -

એના ક્રમિક વિકાસ વિશે આવા અભ્યાસપૂર્ણ અન્ય તૈયાર થતા રહે, તો ગુજરાતની પ્રાચીન શિલ્પકલાના સ્વરૂપ તથા એના ક્રમિક વિકાસનાં સર્વાંગી લક્ષણ નક્કી કરવામાં સરળતા રહે એટલું જ નહિ, અનિશ્ચિત સમયનાં પ્રાચીન દેવાલયોનું સમયાંકન કરવાને કેટલીક ચાવીઓ પણ હાથ લાગે. ભારતીય પ્રાચીન પરંપરાને લગતા આવા વિષયોનું ખેડાણુ ભારતીય અર્વાચીન ભાષામાય થતું રહે, તો આપણું અર્વાચીન સાહિત્ય સમૃદ્ધ થતું રહે એટલું જ નહિ, આપણી પ્રાચીન પરંપરાનાં લક્ષણ સમજવા-સમજાવવામાં પણ વધુ સરળતા રહે.

ત્રિત્રક અને સૈન્ધવ રાજ્યની ઇમારતો વિશે પણ એ લેખકોએ એવું સચિત્ર પુસ્તક તૈયાર કર્યું હોવાનું જાણવા મળે છે.

શ્રી. કનૈયલાલ ભાઈશંકર ફવેએ તૈયાર કરેલું ગુજરાતનું મૂર્તિવિધાન, જેમાં લેખકે ગુજરાતની અંદર મળતી હિંદુ જૈન તથા બૌદ્ધ મૂર્તિઓનાં શિલ્પલક્ષણો તથા એના ઉપલબ્ધ નમૂનાઓનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે ભો. જો. અધ્યયન-સંશોધન વિદ્યાલયન, અમદાવાદ તરફથી તાજેતરમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે. ગુજરાતની પુરાવશીષવિદ્યાનાં આવાં બીજાં અનેક પાસાં વિશે ગુજરાતીમાં ખાસ પુસ્તક તૈયાર થતાં જાય, તો ગુજરાતમાં એ વિષયના અભ્યાસની અભિરુચિ વધતી રહે એ ચોક્કસ છે.

ગુજરાતીમાં સંશોધનને લગતા લેખો પ્રગટ કરતાં સામયિકો આંગળીને વેઢે નહિ, આંગળીએ જ ગણાય એટલા બધાં જોઈ છે. આ બે વર્ષ દરમિયાન એમાં વિદ્યાપીઠ નામે દ્વિમાસિક અને દેરાધ્યાય નામે ત્રિમાસિકનો થયેલો ઉમેરો નોંધપાત્ર છે. જેમ ‘અભ્યાસ’ ઉચ્ચ શિક્ષણના કેટલાક વિષયોને લગતા લેખોને સ્થાન આપે છે, તેમ ‘વિદ્યાપીઠ’ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં તથા અન્યથા થતાં સંશોધનકાર્યો અને એનાં પરિણામોને લગતા લેખોને આવકારે છે. વડોદરાના પ્રાચ્ય વિદ્યામંદિર તરફથી તાજેતરમાં શરૂ થયેલું ‘સ્વાધ્યાય’ સ્વાધ્યાય અને સંશોધનના ક્ષેત્રમાં અગાઉના ‘પુરાતત્ત્વ’ જેવી ઉચ્ચ કક્ષાનું સામયિક બની રહેશે. આવાં ગુજરાતી સામયિકોને લઈને સંશોધનાત્મક અન્વેષણો અને એનાં પરિણામોને લગતા ગુજરાતી લેખોના લેખનને ઉત્તેજન મળશે એ સ્પષ્ટ છે.

વડોદરાની મ. સ. યુનિવર્સિટી તરફથી ગુજરાતની ઐતિહાસિક તથા સાંસ્કૃતિક સાલવારીનો પહેલો ગ્રંથ ૧૯૬૦ માં બહાર પડેલો, જેમાં પ્રાચીનતમ કાલથી માંડીને ઈ. સ ૯૪૨ સુધીના સમયને આવરી

લેવામાં આવેલો. હવે સોલંકીકાલને લગતો એનો ખીન્નો ગ્રન્થ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આ ગ્રંથમાલા લાંબા વખતથી લાગતી એક ભારે જરૂરિયાતને પૂરી પાડે તેવી હોઈ, એના ગ્રન્થ ક્રમશઃ પ્રકટ થતા રહે ને એ યોજના છેક ૧૯૧૦ સુધીના વર્તમાન કાલ પર્વત પરિપૂર્ણ બને એ છૂટ છે.

ભારત સરકારના પુરાતત્ત્વ ખાતાના પશ્ચિમ વર્તુલ તરફથી ધોળકા તાલુકામાં લોથલના ટીંબામાં વર્ષે સુધી થયેલા ખોદકામનો વિગતવાર અહેવાલ શ્રી. રંગનાથ રાવે તાજેતરમાં સુપરત ક્યેઈ હોવાનું જાણવા મળે છે. આ અહેવાલ પ્રગટ થયે ગુજરાતની એ સુપ્રસિદ્ધ આદ્ય-ઐતિહાસિક વસાહત વિશે ઘણી ઉપયોગી માહિતી મળી રહેશે. પશ્ચિમ વર્તુલ હવે લોથલની જેમ દેસલપુર જેવા અન્ય સ્થળે ખોદકામ કરાવશે એમ જણાય છે.

ગુજરાત રાજ્યના પુરાતત્ત્વ ખાતા તરફથી સોમનાથ પાટણ પાસે થયેલા ખોદકામનો અહેવાલ પણ લગભગ તૈયાર થયો હોવાનું જણાય છે. એ અહેવાલ સાથે લાખાખાવળ અને આમરાનાં અજ્ઞયમાયશી ખોદકામના અહેવાલ પણ સામેલ કરવામાં આવે અને સૌરાષ્ટ્રની અનેક આતુક્રમિક સંસ્કૃતિઓનો અન્વય દર્શાવતો એ અહેવાલ જલદી પ્રગટ થાય એવી આશા રાખીએ.

ગુજરાત રાજ્યના પુરાતત્ત્વ ખાતા તરફથી રોજડી પાસે આવેલાં ખડેરોનું ખોદકામ ગયા શિયાળામાં આગળ ચલાવવામાં આવ્યું ને હરપ્પીય સંસ્કૃતિના સ્તરો ધરાવતા એ પુરાતન સ્થળ પાસેની તપાસમાં ત્યાં પ્રાચીન પાપાણ્યુગના અવશેષ હાથ લાગ્યા. આ પ્રકારના પુરાતન અવશેષ સૌરાષ્ટ્રમાં પહેલાં આવી રીતે ઉપલબ્ધ થયા ન હોઈ આ શોધ મહત્ત્વની ગણાય છે.

આ પ્રકારના અવશેષ દક્ષિણ ગુજરાતમાં થોડા પ્રમાણમાં મળેલા. સરદાર વડલભાઈ વિદ્યાપીઠના પુરાતત્ત્વ ખાતાના શ્રી. અમૃત વસંત પંડ્યાએ આ વર્ષે નર્મદા પ્રદેશની નવેસર સ્થળતપાસ કરીને ત્યાં એ પુરાતન સંસ્કૃતિને લગતી વિપુલ સાધનસામગ્રી શોધી હોવાનું જણાય છે.

લાંઘણુજની લઘુપાપાણ્ય કાલની સંસ્કૃતિનો સમ્ય નક્કી કરવા તાજેતરમાં ત્યાં નવેસરથી ઉત્ખનન કરવાનું યોગ્ય છે.

વડોદરાની મ. સ. યુનિવર્સિટીના પુરાતત્ત્વ ખાતા તરફથી દેવની મોરીમાં ખોદ ૨૦૫ અને વિહારનાં ખડેરોનું જે ખોદકામ ચાલતું હતું તેમાં ગયા શિયાળામાં ૨૦૫ના ખડેની અંદર રહેલો અસ્થિપાત્રનો દાખડો મળી આવ્યો.

એ ખાસ નોંધપાત્ર છે. આ દાખડા પર એ સ્તૂપની તથા એ દાખડાની ઉત્પત્તિને લગતો લેખ પણ ક્રોડતરેલો છે. એ પરથી પથ્થરના દાખડાની અંદર રહેલા તાંબાના નાના દાખડામાં ભગવાન જીવના પવિત્ર દેહાવશેષ રહેલા હોવાનું જણાય છે. મેઘો બંધના સ્થિતિ 'શ્યામ સરોવર' માં ડૂબી જનારાં આ ખંડેરોનું ખોદકામ હવે સમાપ્ત થયું હોઈ હવે એનો વિગતવાર અહેવાલ બહાર પડે એવી અપેક્ષા રહે છે.

આ મોસમમાં એ ખાતા તરફથી નગરા પાસે પુરાવશેષીય ઉત્ખનન કરાવવાનું યોજાયું છે. વળી એ ખાતાએ દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રાગૈતિહાસિક ક્ષેત્રને લગતું અન્વેષણ પણ કરવા માંડ્યું છે.

હાલની દારકાનું સ્થળ યાદવોના સમયની દારવતીનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતું હશે કે કેમ એ વિશે પુરાવિદોમાં ભારે મતભેદ પ્રવર્તે છે ગયા શિયાળામાં ડૉ. સાંકળિયા અને શ્રી. નાણાવટીની દેખરેખ નીચે દારકાના મુખ્ય મંદિરની નજીકના ખોદકામ કરી જેવામાં આવ્યું, તો એમાં એ સ્થળની પ્રાચીનતા લગભગ ઈ. પૂ. પહેલી સદી સુધી પ્રતિપાદિત થઈ શકી. આથી એ પહેલાંના સમયની દારકાના સ્થળનિર્ણયનો પ્રશ્ન હજી અણગોકસ્યો રહે છે. હાલની દારકાનાં અન્ય સ્થળોએ તેમ જ યાદવકાલીન દારકાનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવવાનો પ્રયત્ન કરતાં અન્ય ગામોએ વ્યવસ્થિત ખોદકામ કરવાનું યોજવામાં આવે, તો કદાચ આ સમસ્યાનો કેઈ ઉકેલ હાથ લાગે.

પ્રાચીન ઇમારતોના સંરક્ષણ તથા સંસ્કરણની બાબતમાં ગુજરાત રાજ્યના પુરાતત્ત્વ ખાતા તરફથી જે પ્રવૃત્તિઓ થઈ છે તેમાં પોળો- (વિજયનગર)નાં જીજીશીર્ષુ મંદિરોને લગતું કામ ખાસ નોંધપાત્ર છે. એવી રીતે મોઢેરા, ઈંડર, વિસાવાડા, ત્રિમાણી અને કોટાઈ જેવાં બીજાં સ્થળોએ પણ આવી પ્રવૃત્તિ આદરવામાં આવી છે. ભારતના પુરાતત્ત્વ ખાતા તરફથી દારકાના મુખ્ય મંદિરના સંસ્કરણની મોટી યોજના મંજૂર થઈ છે એ પણ અહીં નોંધપાત્ર ગણાય.

ભારત-પાકિસ્તાનના પ્રાગ્-ઇતિહાસ અતે આઘ-ઇતિહાસ વિશે, ખાસ કરીને એને લગતાં પુરાવશેષીય અન્વેષણોનાં પરિણામો વિશે, તાજેતરમાં ડૉ. સાંકળિયાનું એક અંગ્રેજી પુસ્તક બહાર પડ્યું છે. એવી રીતે ગુજરાતનાં એવાં પુરાવશેષીય અન્વેષણોના પરિણામો નિરૂપતું એક વિશિષ્ટ પુસ્તક બહાર પડે એવી અપેક્ષા રહે છે.

૨. ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વ

‘ઇતિહાસ’ અને ‘પુરાતત્ત્વ’, એના શાબ્દિક અર્થમાં જોઈએ તો, લગભગ સમાનાર્થ છે. અગાઉની અથવા પહેલાંની વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણવાની વૃત્તિ વર્તમાનની ભૂમિકાએ રહેલા વૃત્ત વિશેની સ્વાભાવિક જિજ્ઞાસામાંથી ઉદ્ભવે છે. નજીકના ઇતિહ કે ઇતિવૃત્તની ઘણી માહિતી સમકાલીન વૃદ્ધજનો પાસેથી મળી શકે છે, પરંતુ એની પહેલાના સમયને માટે ખીલ અનેકવિધ સાધન-સામગ્રી ખાસ ઉપયોગી નીવડે છે પ્રાચીન કાળ માટે મૌખિક કરતાં લિખિત વાઙ્મય વધુ ઉપકારક અને છે લિખિત વાઙ્મય કા તો સમયકાલીન અભિ-લેખનો દ્વારા અથવા સમકાલીન કે અનુકાલીન હસ્તલિખિત ગ્રંથો દ્વારા ઉપલબ્ધ થાય છે. આ સાધનોના ઉપયોગ માટે તે તે સમયની ભાષા તથા લિપિના જ્ઞાનની જરૂર પડે છે.

વાઙ્મય સાધનો ઉપરાંત વિવિધ પદાર્થોના પ્રાચીન અવશેષો પણ તે તે સમયની સંસ્કૃતિ જાણવામાં મદદરૂપ નીવડે છે આવા પ્રાચીન અવશેષો કેટલીક વાર અનાયાસ કે આકસ્મિક રીતે હાથ લાગે છે, તો ઘણીવાર આપાસ-પૂર્વક અન્વેષણ દ્વારા ઉપલબ્ધ થાય છે. આ પુરાવશેષોની પ્રાપ્તિ પછી એના સંગ્રહ તથા મંરક્ષણ માટે ખાસ કાળજી રાખવી પડે છે.

વાઙ્મય તથા અવાઙ્મય સાધનોના અભ્યાસ પરથી ક્ષીરનીર-ન્યાયે સંશોધન થાય છે ને એ સંશોધનની નિષ્પત્તિએ ઇતિહાસનું તથા પુરાતત્ત્વનું નિરૂપણ થઈ શકે છે. એને લગતી જરૂરી સાધનસામગ્રી જેટલા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થાય અને એ સામગ્રીનું સંશોધન જેટલા પ્રમાણમાં તત્પરપરથી અને તત્ત્વરપરથી હોય તેટલા પ્રમાણમાં એ નિરૂપણ યથાતથ નીવડે છે.

દેશ અને કાલ ઇતિહાસના તાણાવાણા છે. ઇતિહાસના નિરૂપણમાં પૂરતી માહિતી અને ચોક્કસ સમર્થાકનની અપેક્ષા આવશ્યક ગણાય છે. એ અપેક્ષા નિખિત સાધનસામગ્રી વિના પાર પડતી નથી આથી લેખનકલાની શોધ પહેલાંના માનવ-સંસ્કૃતિના પુરાતન કાલને પ્રાગૈતિહાસિક ગણવામાં આવે છે. એ કાલની સંસ્કૃતિના નિરૂપણ માટે એ કાલના સ્થૂલ અવશેષો પર જ આધાર રાખવો પડે છે. આ અવશેષો પરથી તે કાલના માનવસમાજની ભૌતિક તથા સામાન્ય સંસ્કૃતિની જ ઝાંખી થાય છે. પુરાવ-શેષીય સાધનોમાં વાઙ્મય-સાધનો ન હોવાથી ત્યાં સુધી તેમાં વિશેષત્વ અને વ્યક્તિત્વ આવતું નથી. પરંતુ પ્રાગૈતિહાસિક કાલ માટે તો પુરાવશેષો જ

લગભગ એકમાત્ર સાધન બની રહે છે. એ અવશેષોના, ખાસ કરીને એમાં મળતાં એમરોના, પદાર્થ અને હુન્નરપ્રકાર પરથી પુરાતત્ત્વકાલને જુદા જુદા પાપાણ્યયુગો અને ધાતુયુગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, ન્યારે એ અવશેષોના ઉપયોગ પરથી સુચિત થતી સામાજિક સ્થિતિ પરથી માનવવિદ્યા એને સાંસ્કૃતિક યુગોમાં નિરૂપે છે. પુરાવશેષવિદ્યા માનવસંસ્કૃતિનું સ્થૂલ સ્વરૂપ દર્શાવે છે, ન્યારે સાંસ્કૃતિક માનવવિદ્યા એનાં આર્થિક-સામાજિક પાસાં રજૂ કરે છે.

ઐતિહાસિક કાલમાં પુરાવશેષીય સાધનો ઉપરાંત વાહન-સાધનો પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. એના આરંભિક ભાગમાં પૂરતી માહિતી અને ચોક્કસ સમયાંકનની અપેક્ષા પાર પડતી નથી, ત્યારે એ સમયની સંસ્કૃતિનું નિરૂપણ ધણે અંશે આશુપાતળું રહે છે. ઐતિહાસિક કાલની આવી અવસ્થાને આદ્ય-ઐતિહાસિક કહે છે. એ પછીના ખરા ઐતિહાસિક કાલમાં લિખિત સાધનો પરથી ચોક્કસ સમયાંકન કરી શકાય છે. સમયાંકન એ ઇતિહાસની કરોડરજ્જુ છે ને રાજવંશો એ કરોડરજ્જુના મણકા છે. એ કરોડરજ્જુ બંધ ખેસે ત્યારે જ ઇતિહાસનું કબેવર જીંધું રહી શકે છે. છતાં એનાં રક્તનાંસ તો પ્રજાનાં જીવન અને સંસ્કૃતિનું નિરૂપણ જ પૂરાં પાડે છે. એ નિરૂપણ વિવિધ સાધનસામગ્રીના સંપાદન તથા સંશોધન પર અવલંબે છે.

આમ પુરાવશેષો એ ઇતિહાસનું એક સાધન છે ને પુરાવશેષવિદ્યા સાંસ્કૃતિક માનવવિદ્યા અને ઇતિહાસને સહાયક વિદ્યા છે. ઇતિહાસ અને પુરાવશેષવિદ્યાનો સંબંધ વેદ અને વેદાંગના જેવો છે. ‘પુરાતત્ત્વ’ શબ્દ પારિભાષિક રીતે પુરાવશેષવિદ્યાના મર્યાદિત અર્થમાં પ્રયોજ્ય છે.

૩. ગુજરાતનાં ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વ

આપણો દેશ ભારત છે ને ગુજરાત એની અંદર આવેલો એક પ્રદેશ છે, છતાં ભારતના ઇતિહાસની યુગે યુગે સમીક્ષા કરતાં માલૂમ પડે કે એમાં પ્રાદેશિક ઇતિહાસ વિપુલ સ્થાન ધરાવે છે. સમસ્ત દેશ કોઈ સામાન્ય કે સંયુક્ત સત્તા નીચે રહ્યો હોય એવું અમાઉ કવચિત જ બનતું. કેટલીક વાર અમુક પ્રદેશની સત્તા આસપાસના બીજા પ્રદેશો પર કે કવચિત્ ઉત્તર ભારત અથવા દક્ષિણ ભારત અથવા કદાચ લગભગ સમસ્ત ભારત પર પ્રસરતી, ત્યારે પણ તેમાં પ્રાસંગિક સામ્રાજ્યશાહી જ દેખા દેતી, જેમાં સંયોગો બદલાતાં ભારે ઊથવપાથલ થયા કરતી.

ગુજરાતના ઇતિહાસમાં જે પ્રાચીન કાલમાં ક્યારેક મગધના સામ્રાજ્યની અને મધ્યકાલમાં ક્યારેક દિલ્હીની સલ્તનત કે બાદશાહીની સત્તા જામી જણાય છે એટલું જ, બાકીનો બધો સમય એ વતેઓએ અંશે સ્થાનિક સત્તા કે સત્તાઓ નીચે રહેલું નજરે પડે છે. આથી એ દરમિયાન એનો પ્રાદેશિક ઇતિહાસ મહત્વનો જની રહે છે.

બ્રિટિશ કાલમાં શરૂ થયેલું સામાન્ય રાજ્યતંત્ર હવે ભારતના સર્વ પ્રદેશોમાં સરખી અને સંપૂર્ણ રીતે અમલી બન્યું છે એ પરમ ભાગ્યની વાત છે, છતાં આ કાલ દરમિયાન પણ ગુજરાતનો દેશના સામાન્ય તંત્રમાં તથા સંસ્કૃતિક વિકાસમાં શો પ્રાદેશિક ફાળો રહેલો છે એ નોંધી શકાય.

આથી ‘વિવિધતાની અંદર એકતા’ ધરાવતા આ વિશાળ દેશનાં ઇતિહાસમાં ગુજરાતના પ્રાદેશિક ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વનું નિરૂપણ થાય એ દેશની બાવનાત્મક એકતાની દૃષ્ટિએ પણ અસ્થાને ન જણાય.

ઇતિહાસનો બ્યાપ હવે રાજકીય ઇતિહાસ પૂરતો સીમિત ન રહેતાં પ્રજાના સર્વ વર્ગોને તથા સંસ્કૃતિનાં સર્વ પાસાંને આવરી લે છે. પ્રાગૈતિહાસિક અને આદ્ય-ઐતિહાસિક પુરાતત્ત્વને પણ એની ભૂમિકાએ સમાવવામાં આવે છે. આથી અહીં ઇતિહાસ એટલે પુરાતત્ત્વ તથા સંસ્કૃતિને સમાવી લેતો સર્વાંગી ઇતિહાસ અભિપ્રેત છે. એનું નિરૂપણ વિવિધ સાધનસામગ્રી પરથી થાય છે.

૪. સાધનસામગ્રી

શ્રી. જડુનાથ સરકાર નોંધે છે તેમ ભારતના સર્વ પ્રદેશોમાં ગુજરાત ઐતિહાસિક સાધનોના વૈપુલ્ય તથા વૈવિધ્યની બાબતમાં સારી સમૃદ્ધિ ધરાવે છે.

સહુ પહેલાં રાજકીય ઇતિહાસનાં સાધનો લઈએ, તો તેમાં પુરાણોમાં ઊતરી આવેલી વંશાવળીઓમાં મળતું ચાર્વાત વંશાવળીનું નિરૂપણ મનુ વૈવસ્વતના પુત્ર ચાર્વાતિના સમયથી શરૂ થાય છે. પરંતુ એમાં એ વંશની ચારપાંચ પેઢીની જ અનુશ્રુતિ જળવાઈ છે. એમાંના છેલ્લા રાજા અને યાદવોના આગમન વચ્ચે વસ્તુતઃ પચાસેક પેઢીઓ વિસ્મૃતિમાં વિદ્યુપ્ત થઈ લાગે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં આવી ગયેલા યાદવો વિશે આ પુરાણો ઉપરાંત મહાભારત અને જૈન આગમોમાંથીયે માહિતી મળે છે. યાદવાસ્થવી અને ગૌર્ધકાલ વચ્ચેના ... ગાળા વિશે કંઈ જ સળંગ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી.

પુરાવૃત્તને લગતી નોંધનો ખીજો પ્રાચીન નમૂનો મહાક્ષત્રપ રુદ્રદામાના જૂનાગઢ શિલાલેખમાં મળે છે. ગિરિનગરના સુદર્શન તટાકના સેતુના સમાર-કામના વર્તમાન વૃત્તાંત નિમિત્તે લખાયેલા એ અલિલેખમાં એ જળાશયનો પ્રાચીન ઇતિહાસ નિરૂપતાં પોતાના સમયથી ચારપાંચ શતક પહેલાંના મૌર્ય સમ્રાટો તથા તેમના રાષ્ટ્રીયોનો નામનિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.

વલ્લભીના મૈત્રક રાજ્યોના તથા અણહિલપાટકના સોલંકી રાજ્યોના જેવા રાજવંશોના અલિલેખોમાં જેત્રણુ શતકો સુધીની લાંબી વંશાવલીઓ નજરે પડે છે. પરંતુ રાજવંશના સ્વતંત્ર નિરૂપણનાં પગરણુ સોલંકી કાલના સાહિત્યમાં દેખા દે છે. સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને કુમારપાલના સમયમાં ગુજરાતને વિદ્યાસંપન્નતાની પ્રતિષ્ઠા અપાવનાર હેમચન્દ્રાચાર્યે ‘દ્વાથાશ્રય’ મહાકાવ્યમાં મૂલરાજથી માડીને કુમારપાલ સુધીના ઔલુક્ય રાજ્યોનું ચરિત્ર આલેખ્યું. એમાં કથાવસ્તુનિરૂપણ અને શબ્દશાસ્ત્રનિયમોદ્ઘરણનો ખેવડો હેતુ અને કથાવસ્તુનિરૂપણમાય કાવ્યરચનાની દૃષ્ટિનું પ્રાધાન્ય રહેલું હોઈ એમાં નિર્મેળ ઇતિહાસ-નિરૂપણની અપેક્ષા રાખવી અસ્થાને છે, છતાં સમ-કાલીન રચના તરીકે એ સમગ્રણુ સાધનની ઘણી ખોટ પૂરી પાડે છે. સોલંકી રાજવંશનું સંક્ષિપ્ત નિરૂપણ પછીના ખીજા અનેક કવિઓએ કર્યું છે. એમાં વસ્તુપાલની પ્રચરિતરૂપે અરિસિંહે રચેલા ‘સુકૃતસંકીર્તન’માં તથા ઉચ્ચપ્રભસુરિએ રચેલી ‘સુકૃતકીર્તિકલ્લોલિની’માં અણહિલપુરના ઔલુક્ય વંશોના નિરૂપણ પહેલાં એ નગરવસાવનાર વનરાજ આવડાના વંશનું નિરૂપણ ઉમેરવામાં આવ્યું છે. અણહિલવાડ પાટણના રાજવંશોના લગભગ પાંચ શતક જેટલા લાંબા કાલના સળંગ ઇતિહાસની આ રૂપરેખા ગુજરાતના ઇતિહાસના નિરૂપણના ઇતિહાસમાં એક નોંધપાત્ર પ્રસ્થાન ગણાય. વનરાજ આવડાના વંશનું નિરૂપણ એના સમય પછી ચારેક સદી બાદ મળવા લાગે છે એ પણ લક્ષમાં લેવા જેવું છે. મૂલરાજ સોલંકીથી વીરધવલ વાઘેલા સુધીની રાજવંશીનું સંક્ષિપ્ત નિરૂપણ સોમેશ્વર, જયસિંહસુરિ અને બાલચન્દ્રસુરિ જેવા અન્ય કવિઓ પણ કરે છે.

પાટણમાં દિલ્હીના સુલતાનોની સત્તા સ્થપાઈ તે પછી થોડા વખતમાં લખાયેલા ‘પ્રજન્ધચિન્તામણિ’ અને ‘પ્રજન્ધકાશ’ જેવા પ્રજન્ધસંગ્રહોમાં આવડાકાલ પહેલાંના કેટલાક ખનાવો (દા.ત. વલ્લભી-લગ્ન) તેમજ આવડા, સોલંકી અને વાઘેલા કાલના કેટલાક ખનાવોનું વિગતવાર નિરૂપણ કરેલું છે એટલું જ નહિ, એ ખનાવોના સમયને લગતી માહિતી પણ આપી છે ‘પ્રભાવકચરિત’

‘વિચારશ્રેણી’ અને ‘વિવિધતીર્થકલ્પ’ જેવા ઇતર ગ્રંથો પણ આવી કેટલીક માહિતી પૂરી પાડે છે. વિમલ, કુમારપાલ અને વસ્તુપાલ જેવા ગ્રામીન ધર્મવીરો વિશે તેમ જ તીર્થોદ્ધાર અને ધર્મપ્રભાવના જેવા વિષયોને લગતા સમકાલીન ખનાવો વિશે સાહિત્ય લખાતું રહ્યું. ‘રણમદ્દલ છંદ’, ‘ગંગાસપ્તાપવિલાસ નાટક’ અને ‘મંડલીક મહાકાવ્ય’ જેવી કૃતિઓ એ સમયનાં હિંદુ રાજ્યોના ઇતિહાસ પર ઘણો પ્રકાર પાડે છે.

આમાં જે કાવ્ય નાટક આદિ લલિત સાહિત્યની કૃતિઓ છે તેમાં કથાવસ્તુની ભૂમિકા ઐતિહાસિક છે. એટલું જ, પાત્રો અને પ્રસંગોનું આલેખન તો કાવ્યદષ્ટિએ જ થયેલું હોય છે. આથી એમાં કેટલુંક અપેક્ષિત દેખા દેતું નથી ને જે આલેખન થયું હોય તેમાં કવિની કલ્પના અને અમલકૃતિના રંગ પુરાયા હોય છે. પ્રમથેશમાં કાવ્યતત્ત્વનું પ્રાપ્ત્ય ભાગ્યે જ હોય છે, પરંતુ એમાં લોકકથાનું તત્ત્વ અગ્રિમ રચાવે છે. આથી આ સર્વ સાહિત્ય ઇતિહાસ નહિ પણ ઇતિહાસોપયોગી સામગ્રી પૂરી પાડે છે.

ઇતિહાસને લગતા બીજા પ્રકારના ગ્રંથ સુલતાનોના સમયમાં દેખા દે છે. એમાં તે તે નેંધિપાત્ર સુલતાનની સમકાલીન તવારીખ આલેખતા અનેક અલગ અલગ ગ્રંથ લખાયા છે. એમાં સમકાલીન ઘટનાઓ સાલવારી સાથે નિરૂપવામાં આવી છે, પરંતુ ત્રો. બ. ક. દાકાર નોંધે છે તેમ એ નિરૂપણમાં તે તે સુલતાનની, યુરિસ્લમ કોમની અને ઇસ્લામ મળદખની તરફદારીની ગંભીર ખામી નજરે પડે છે. સલ્તનતના અંત પછી લખાયેલી ‘મિરાતે સિકંદરી’માં સલ્તનતની સમગ્ર કારકિર્દીનો સળંગ ઇતિહાસ આલેખાયો છે. ને એમાં સુલતાનોની શેહનો સવાલ રહેલો ન હોઈ એ બાબતમાં મિરાત(આરસી)ની જેમ યથાતથ નિરૂપણ કરવાની નેમ રખાઈ છે. હાજી હખીરનો અરખી ઇતિહાસ પણ આ પ્રકારનો છે. મુઘલ સુલા-ગીરીના અંત પછી થોડા વખતમાં લખાયેલી ‘મિરાતે અહમદી’માં તો છેક વનરાજ આવડાના વખતથી મુઘલ સુલાગીરીના અંત સુધીનો અર્થાત્ લગભગ એક હજાર વર્ષનો સળંગ ઇતિહાસ આલેખાયો છે. રાજવંશીવટનાં દશતરોની સામગ્રીનો લેખકને પૂરો લાભ મળેલો. વળી પુરવણીમાં એણે ગુજરાતની ભૌગોલિક, વહીવટી, સામાજિક, ધાર્મિક અને આર્થિક રિયતિ પણ નિરૂપી છે. નજીકના સમયના ઇતિહાસ-નિરૂપણની બાબતમાં આ ઇતિહાસ ઘણું અંશે પ્રમાણ્યૂન જણાયો છે. છતાં આ બધી તવારીખમાં ઇસ્લામની તારીફની દષ્ટિ રહેલી હોઈ એ નિર્ભેળ ઇતિહાસદષ્ટિને આધક નીવડે છે.

એ પછીના ત્રયોમાં રત્નમાલ નોંધપાત્ર છે. એના ઉપલબ્ધ આરભિક ભાગ પરથી એમાં સોલંકી વંશની યશોભાષા માવાનો ઉદ્દેશ રહેલો જણાય છે. જયશિખરીનો વૃત્તાંત આ કાવ્યમાં જ મળે છે કવિએ કરેલા વસ્તુનિરૂપણમાં લોકકથાની ચમત્કૃતિનું પ્રાધાન્ય નજરે પડે છે.

મરાઠાકાલના અંતભાગમાં લખાયેલી 'ગૂર્જરદેશ-ભૂપાવલી'માં છેક મહાવીર સ્વામીના સમયથી માંડીને લેખકના સમય સુધીની ગતિવલ્લીઓ સાલવારી સાથે આપવામાં આવી છે એ રીતે એ તેવીસ શતક જેટલા લાગ્યામાં લાગ્યા કાલને આવરી લે છે. પરંતુ આ ગ્રંથમાં સંગૃહીત કરેલી અનુશ્રુતિઓમાં અનેક વિગતદોષ નજરે પડે છે.

આમ ગુજરાતમાં સોલંકી કાલથી માંડીને મરાઠાકાલ સુધીમાં સંસ્કૃત પ્રાકૃત કારસી અરબી હિંદી વગેરે ભાષાઓમાં પ્રાદેશિક ઇતિહાસને લગતા અનેક ગ્રંથ લખાયા છે, જેમાં વિપુલ ઇતિહાસોપયોગી સામગ્રી રહેલી છે.

બ્રિટિશ અમલ શરૂ થતાં અંગ્રેજોએ ગુજરાતનો ઇતિહાસ લખવામાં રસ લેવા માડ્યો, પરંતુ શરૂઆતમાં તેઓ જૂના તવારીખ-ગ્રંથોનો જ આધાર લેતા ગુજરાતના ભાનીતા કાર્ણસે રાસા, પ્રમન્ધો, ઐતિહાસિક કાવ્યો, દત્તકથાઓ અને કેટલાક શિલાલેખોની જૂની વિવિધ સાધનસામગ્રી વીણી વીણીને રાસમાલા લખી, જે ૧૮૫૬માં પ્રગટ થઈ એ પરથી શુ વ. સોસાયટીએ 'ગુજરાત દેશનો ઇતિહાસ' તૈયાર કરાવ્યો. આગળ જતાં અંગ્રેજ 'રાસમાલા'નો ગુજરાતીમાં ટિપ્પણ સાથે અનુવાદ પણ થયો.

આમાની લગભગ બધી કૃતિઓ મુદ્રિત થઈ છે ને કેટલાકનો ગુજરાતી અનુવાદ પણ થયો છે.

આ અરસામાં ગુજરાતની આલિનેખિક તથા પુરાવશેષીય સામગ્રીમાં અનેકાનેક શિલાલેખ તથા ધાતુલેખ મળતા ગયા. આ વિવિધ અભિલેખોના વાચન તથા અભ્યાસ પરથી ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસના આરભમાં કેટલાક પ્રકરણ ઉમેરાયા તેમ જ સાહિત્યિક સાધનોમાં આપેલી કેટલીક માલવારી ચકાસાઈ. ગુજરાતનો સળંગ આનુશ્રુતિક ઇતિહાસ યાદવારચની પડી છેક વનરાજ ચાવડાના સમયથી આગળ ચાલે છે ને સમકાલીન વચ-નિરૂપણનું સાહિત્ય સોલંકી કાલથી ઉપલબ્ધ થાય છે, જ્યારે આલિલેખિક સાધનોને આધારે હવે ગુજરાતનો ઐતિહાસિક કાલ ચન્દ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયથી શરૂ કરી શકાય છે. 'દેવોના પ્રિય પ્રિયદર્શી' રાજા 'ના ગૌદ ધર્મલેખ

કોતરેલી ગિરનારની મહાશિવા અશોક મૌર્યના અહીં પ્રવર્તેલા શાસનનું સૂચન કરે છે પરંતુ એ મહાશિવાની બીજી બાજુ પર કોતરાયેલો મહાલક્ષ્મણ દુર્ગામાના સમયનો શિલાલેખ ગિરિનગરના સુદર્શન તટાકના મેતુના સમારકામના વર્તમાન વૃત્તાત નિમિત્તે એ જળાશયની ઉત્પત્તિ તથા ઉપયોગિતાનો ઇતિહાસ નિરૂપે છે ને એમાં ચન્દ્રગુપ્ત મૌર્ય તથા અશોક મૌર્યના વતી સૌરાષ્ટ્રનો વહીવટ કરનાર રાષ્ટ્રિય(રાજ્યપાન)નો નામનિર્દેશ મ્દે છે. પોતાના સમયથી આરપાય શતક પહેલાના પુરાતત્ત્વની આની વિગતવાર માહિતી ગુજરાતના પુરાતત્ત્વ-નિષ્પણ્ણુ આદ્ય દૃષ્ટાન્ત પૂરુ પાડે છે વળી આ શિલાલેખ ઈ. સ ૧૫૦ ના અરસામાં લખાયેલો હોઈ ઉચ્ચ શૈલીના સસ્કૃત ગદ્યના પ્રાચીન નમૂના તરીકે સસ્કૃત સાહિત્યના ઇતિહાસમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે તાજેતરમાં દેવની મોરીના સ્તૂપમાંથી મળેલા દાખડા પરનો શિલાલેખ એવી રીતે સસ્કૃત પદ્યના એક પ્રાચીન નમૂના તરીકે નોંધપાત્ર છે ગિરનારની એ જ મહાશિવા પર ત્રણસો વર્ષ પછી કોતરાયેલો સ્તંભ ગુપ્તના સમયનો શિલાલેખ ગુપ્તકાલીન પદ્યરચનાનો એક સુન્દર નમૂનો છે જુદા જુદા કાળના ત્રણ રાજવંશોના સમયના અભિનેત્રો દ્વારા સાત-આઠ શતકોના ઇતિહાસ આલેખતો આ ‘શૈલકણ’ ભારતની અભિનેત્રી-સામગ્રીમાં વિરન લેખાય છે

સિક્કાઓમાં અહીં પશ્ચિમી ક્ષત્રપોના ચાલીના નાના સખ્યામઘ સિક્કા મળે છે એ સિક્કાઓ પરના લખાણોમાં સિક્કા પકાવનાર રાજાના નામની સાથે એના પિતાનું નામ તથા સિક્કા પાડવાનું વર્ષ આપવામાં આવેલું હોઈ એ પરથી એ રાજાઓની વંશાવળી તથા સાક્ષારી બંધ બેસાડવામાં ઘણી ઉપયોગી માહિતી મળે છે આવી ઉપયોગી વિગતો તો ગુપ્ત સમ્રાટોના સોનાના મોટા સિક્કાઓમાં મળતી નથી આ વંશના ઘણા રાજાઓની હકીકત માત્ર આ સિક્કાલેખો પરથી જ જાણવા મળી છે.

એવું જ વનબીના મૈત્રક વંશનું છે આનુશ્રુતિક વૃત્તાતો પરથી એ વંશના કેટલા રાજાની બામતમાં જ જાણવા મળતું ને તે પછી કાઠ્ઠી કાસકીને નિમિત્તે એવું રાજ્ય કેની રીતે નાશ પામ્યું તે કરણ અગમ વિશે પરંતુ એ રાજ્યના તામ્રપત્ર મળના ગયા ને એના પર કોતરેલા લેખ વચાતા ગયા ત્યારે એ પરથી એ વંશના બીજા વીસ રાજાઓની માહિતી મળી તેમ જ એ રાજ્યની ત્રણ સદી જેટલી લાંબી કારમિદી જાણવા મળી તામ્રપત્રો પરના લેખોમાં સામાન્યતઃ બુધિદાનને લગતા રાજ-

સરવર કોનરેલાં હોય છે. વધારીનાં દાનશાસનોમાં દાન દેનાર રાજાની તથા તેના પૂર્વજોની પ્રતિષ્ઠિત આપનામાં આવતી, પરંતુ એમાં મુખ્યતઃ આય-કારિકે પરચનાનું ખર્ચ રખાતું હોઈ ઐતિહાસિક ઘટનાઓની માહિતી નવરહે જ સાંપડે છે. છતાં દાનશાસનોની બીજી વિગતો પરથી રાજાઓની વંશાવળી તથા સાલવારી દાન લેનાર રાજાઓ દ્વારા કે જોડ વિહારો, રાજ્યના વડીલો વિચારો તથા પેટાવિચારો, જુદાં જુદાં ખાતાના અધિકારીઓ, રાજ્ય-મહેસૂલના પ્રકારો, ભૂમિમાનની જુદી જુદી પદ્ધતિઓ, ગ્રામીન રથજનાઓ, કાલજીવનાની પદ્ધતિ, દાનશાસનોનું હસ્તાલેખ સ્વરૂપ, રાજપ્રશસ્તિઓની સાદિત્યક શૈલી ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની માહિતી મળે છે. જેમ સિક્કાઓ દ્વારા દાનશાસનના ઇતિહાસનું મુખ્ય સાધન છે, તેમ તામ્રપત્રો જૈનોના ઇતિહાસનું મુખ્ય સાધન છે.

આનુશ્રુતિક ઇતિહાસ જે રાજવંશથી શરૂ થાય છે તે આવડા વંશના કોઈ સિક્કા કે અભિષેકો ઉપલબ્ધ થયા નથી. પરંતુ એ સમયના અન્ય રાજવંશોનાં દાનશાસન મળે છે. સોલંકી રાજ્યને લગતાં સાધનોમાં શિલાલેખો તથા તામ્રપત્રો એ બે પ્રકારની અભિષેક સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે. એ પરથી એ સમયના રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ અંગે વિપુલ તથા વિવિધ માહિતી મળે છે. સહસ્રલિંગ જેવું સરોવર, આનંદપુર જેવું નગર, ભાવ બૃહસ્પતિ અને ત્રિપુરાન્તક જેવા મહાતો, વસ્તુપાલ અને તેજપાલ જેવા દાનવીરો તથા શ્રીધર અને નાનાક જેવા વિદ્વાનોની પ્રશસ્તિઓ ગુજરાતના એ સુવર્ણયુગની વિવિધ જાહોજલાલીનું સુરેખ પ્રતિબિંબ પાડે છે.

મુસ્લિમ સત્તાના લાંબા કાલ દરમ્યાન પણ અભિષેકો કોતરવાવાની પ્રથા પ્રચલિત રહી. એ સમયના શિલાલેખો અને ધાતુલેખોમાં અનેક મંદિરો અને મૂર્તિઓની તથા વાવોની હકીકત નોંધાઈ છે. એ ઉપરાંત ગરિમદો અને રાજાઓના બાંધકામને લગતી પણ વિપુલ માહિતી મળે છે. એ અભિષેકોના તલસ્પર્શી અભ્યાસ પરથી એ સમયના સુસત્રાનો અને હિંદુ રાજાઓ, અમલદારો, રથજનાઓ, સાલવારી, કાલજીવના ઇત્યાદિને લગતી વિવિધ વિગતો જાણવા મળે છે. પ્રતિમાઓ અને પાળિયાઓ પરના લેખો તો ઘણી મોટી સંખ્યામાં મળે છે. આ કાલના સિક્કાઓ સાલવારી ટંકશાળ વગેરેની વિગતો પૂરી પાડે છે. અભિષેકોમાં તે તે સમયના ભાષાસ્વરૂપ તેમ જ લિપિસ્વરૂપ જળવાતાં દોષ્ટ ઓળખાવા લાગ્યા તથા લિપિનાં કૃત્રિમ પરિવર્તનોના સંશોધનમાં પણ ઉપકારક નીપડે છે.

ઉદ્દેશોને પુરાવશેલી સમર્થન મળે છે. આખૂ, ગિરનાર, શનુજ્ય, તારંગા, કુંભારિયા વગેરે સ્થળોએ આવેલાં જૈન મંદિરો જીર્ણોદ્ધાર દ્વારા આખાં રહેલા છે. આ પ્રાચીન દેવાલયોના સ્થાપત્યના અભ્યાસ પરથી તે તે સમયની સ્થાપત્યશૈલીના વિશિષ્ટ લક્ષણ જાણી શકાય છે એટલું જ નહિ, એમાં રહેલી પ્રતિમાઓના લક્ષણો પરથી તેમ જ મંદિરોના સુશીલનો પરથી તે તે સમયની શિલ્પકલાનાં વિશિષ્ટ લક્ષણ તારવી શકાય છે.

મૈત્રક, સોલંકી કે વાઘેલા વંશના રાજમહેલોના અવશેષ મળ્યા નથી. કિલ્લાઓમાં જૂનાગઢ, ડભોઈ અને ત્રિજુવાડા જેવા સ્થળોએ જૂના નમૂના જોવા મળે છે જળાશયોમાં ગિરિનગરનું સુદર્શન તળાવ નામશેષ છે, જ્યારે અણહિલપુરના સુપ્રસિદ્ધ સદસલિંગ સરોવરના અવશેષ ઉત્ખાનન દ્વારા ઉપલબ્ધ થયા છે. વીરમગામનું મુનસર તળાવ અને ઘોળકાનું મલાવ તળાવ સદસલિંગના ખાદીના ભોગની ઝાંખી કરાવે છે.

મુસ્લિમકાલના મંદિરો અને પ્રતિમાદિ શિલ્પોમાં નોંધપાત્ર નમૂના જ્ઞાગરે જ મળે છે, પરંતુ મહેલો અને કિલ્લાઓ, મસ્જિદો અને રોજાઓ તથા વાવો, કૂવા અને તળાવોની અનેક ઈમારતો લક્ષમાં લેવા જેવી છે. એમાં સત્તતનના સમયમાં બંધાયેલી કેટલીક મસ્જિદો એની મિશ્ર અને પ્રભાવશાળી સ્થાપત્યશૈલી માટે દેશભરમાં જોનમૂન ગણાય છે. મુસ્લિમ ઈમારતોના ગોખ, ઝરૂખા અને જાળીઓ એની બારીક, કલાત્મક અને

અભિલેખોમાં ધણા વંચાયા છે ને જુદાં જુદાં સામયિકોમાં સંપાદિત થયા છે. એના કેટલાક સંગ્રહ પણ પ્રગટ થયા છે. સિક્કાઓમાં ખાસ કરીને ક્ષત્રપો અને સુલતાનોના સિક્કાઓના સ્વચ્છિત્ર અહાર પડ્યા છે. કેટલાક અભિલેખ અને ધણા સિક્કા ગુજરાતનાં મ્યુઝિયમોમાં સંગૃહીત છે.

સિક્કાઓ એના પરનાં લખાણોની બાબતમાં આભિલેખિક સાધનોના વર્ગમાં ગણાય, પરંતુ ખીજી બધી બાબતોમાં એ ધાતુકૃતિઓના જેવાં પુરાવશીલ સાધનોના વર્ગમાં સ્થાન ધરાવે છે સિક્કાઓના વિવિધ અભ્યાસ પરથી તે તે રાજ્યની આર્થિક ચઢતીપડતી સચિત થાય છે એટલું જ નહિ, તે તે સમયની ખીજી અનેક વિધિ માહિતી તારવી શકાય છે ગુજરાતમાં ભારતીય-યુનન રાજ્યોના સિક્કા મળે છે. ક્ષત્રપ રાજ્યો અને ગુપ્ત સમ્રાટોના આદીના સિક્કા અહીં સેકડોની સંખ્યામાં મળ્યા છે. મૈત્રકા અને આવડાઓના સિક્કા ઉપલબ્ધ નથી ને સોલકીઓના સિક્કા જવહરે મળે છે. ઈન્દીના સુલતાનો, ગુજરાતના સુલતાનો અને મુઘલ બાદશાહોના સંખ્યાબંધ સિક્કા ઉપલબ્ધ છે કેટલીક અન્ય હિંદુ તથા મુસ્લિમ રિયાસતોના, ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના અને બ્રિટિશ સરકારના સિક્કા હવે ઐતિહાસિક મૂલ્ય ધરાવે છે.

ધરતી પર રહેલા મોટા પુરાવશીલોમાં મદિગા, મરિજદો, કિલ્લા, તળાવો, વાવો, કૂવા વગેરેની ઇમારતો તથા એમાં રહેલી શિલ્પકૃતિઓ જલહી નજરે પડે છે ગુજરાતમાં આવી અનેક ઇમારતો સમય જતાં લુપ્ત થઈ ગઈ એવું સાહિત્યિક તથા આભિલેખિક સાધનો પરથી માલૂમ પડે છે. હાલ જે ઇમારતો આખી કે અર્ધીપરધી મોજૂદ રહેલી છે તેમાંથી ધણી પુરાતત્વ ખાતા તરફથી સંરક્ષિત થતી જાય છે.

ગુજરાતમાં આવી અનેકવિધ ઇમારતો રહેલી છે કુંગરેમાં કેચી કારેલાં ગુહાલયોના નમૂના સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ, તળાખ, સાણા, ઢાંક ખંભાલીડા વગેરે સ્થળોએ નજરે પડે છે પ્રાચીન ઇટરી સ્તૂપો તથા વિહારોના અવશેષ બોરિયા, ઇટવા અને દેવની મોરી જેવાં સ્થળોએ મળ્યા છે. ગિરિનગર, વલ્લભી અને પાટણ જેવા પ્રાચીન નગરોમાં, બધાયેલા અનેક દેવાલયો તથા ચૈત્યો હાલ નામશેષ છે, જ્યારે સાહિત્ય કે અભિલેખોમાં નહિ નોંધાયેલાં અનેક જૂનાં દેવાલયોના અવશેષ ઉપલબ્ધ છે, જેમકે ગોપ, રાડા, કદવાર, કથકોટ, કોટાય, સણુક વગેરે સ્થળોએ. મોદેરાનું સૂર્યમંદિર, સિદ્ધપુરનો રુદ્રમહાલય, ડભોઈનું વૈવનાથ મંદિર ખર્યાદિ દેવાલયોના

ઉદ્દેશોને પુરાવશીયીય સમર્થન મળે છે. આબૂ, ગિરનાર, શત્રુંજય, તારંગા, કુંભારિયા વગેરે સ્થળોએ આવેલાં જૈન મંદિરો જીર્ણોદ્ધાર દ્વારા આખાં રહેલાં છે. આ પ્રાચીન દેવાલયોના સ્થાપત્યના અભ્યાસ પરથી તે તે સમયની સ્થાપત્યશૈલીનાં વિશિષ્ટ લક્ષણ જાણી શકાય છે એટલું જ નહિ, એમાં રહેલી પ્રતિમાઓનાં લક્ષણો પરથી તેમ જ મંદિરોનાં સુશોભનો પરથી તે તે સમયની શિલ્પકલાનાં વિશિષ્ટ લક્ષણ તારવી શકાય છે.

મૈત્રક, સોલંકી કે વાઘેલા વંશના રાજમહેલોના અવશેષ મળ્યા નથી. કિલ્લાઓમાં જૂનાગઢ, કમોઈ અને ઝિંઝુવાડા જેવાં સ્થળોએ જૂના નમૂના લેવા મળે છે. જળાશયોમાં ગિરિનગરનું સુદર્શન તળાવ નામશેષ છે, જ્યારે અણ્ણદિલપુરના સુપ્રસિદ્ધ સહસ્રલિંગ સરોવરના અવશેષ ઉત્ખનન દ્વારા ઉપલબ્ધ થયા છે. વીરમગામનું મુનસર તળાવ અને ધોળકાનું મહાવ તળાવ સહસ્રલિંગના બાકીના ભાગની ઝાંખી કરાવે છે.

મુરિશ્વમકાલનાં મંદિરો અને પ્રતિમાદિ શિલ્પોમાં નોંધપાત્ર નમૂના ભાગ્યે જ મળે છે, પરંતુ મહેલો અને કિલ્લાઓ, મસ્જિદો અને રોજાઓ તથા વાવો, કૂવા અને તળાવોની અનેક ઇમારતો લક્ષમાં લેવા જેવી છે. એમાં સસ્તનતના સમયમાં બંધાયેલી કેટલીક મસ્જિદો એની મિશ્ર અને પ્રભાવશાળી સ્થાપત્યશૈલી માટે દેશભરમાં જોનમૂન ગણાય છે. મુરિશ્વમ ઇમારતોના ગોખ, ઝરૂખા અને જાળીઓ એની બારીક, કલાત્મક અને વૈવિધ્યભરી નકાતરણી માટે ભારે ખ્યાતિ ધરાવે છે.

ખંભાત, લઘ્ય, ધોળકા અને માંગરોલમાં તો સસ્તનત પહેલાં પણ મોટી મસ્જિદો બંધાઈ હતી. ગુજરાતની સસ્તનત સ્થપાતાં અહમદાબાદ (અમદાવાદ) વસ્યું, લાદનો કિલ્લો બંધાયો, અને સુંદર મહેલો, મસ્જિદો તથા હજીરા બંધાવા લાગ્યા. મહમૂદ બેગડાના વખતમાં તો અમદાવાદ, સરખેજ, ધોળકા, ચાંપાનેર વગેરે સ્થળોએ અનેક લઘ્ય મસ્જિદ અને રોજા બંધાયા ને કિલ્લા બંધાયા. મસ્જિદોની સહિત રોજા અને હજીરા બંધાતા, ઇસ્લામ અને ઇન્દિયા બંધાતી, જાંચા અને હાલતા મિનારા બંધાતા. મહેમદાવાદ અને હાલોલમાં ત્રોટા સુંદર કૂવા બંધાયા ને ધોળકા, પેટલાદ, વડોદરા, ખંભાત, અમદાવાદ, અકલજ, નડિયાદ અને માણસા જેવાં અનેક સ્થળોએ સુંદર જાંડી વાવો બંધાઈ. મુરિશ્વમ કાલના સ્થાપત્યમાં પરબડીઓ, ધરો અને ટાંકાંની રચના પણ નોંધપાત્ર છે. એ સમયનાં મકાનોને શણગારતા કાષ્ઠશિલ્પનું કલાકૌશલ અદ્ભુત છે. મંદિરો, મસ્જિદો, વાવો વગેરેના

આધકારની પ્રવૃત્તિ પછી પણ ચાલુ રહી. અમદાવાદનું હકીસિંહનું મંદિર એ બ્રિટિશ કાલના મોટા મંદિરો જાણીતો નમૂનો છે. પાટણનું પંચાસરા પાર્શ્વનાથનું દેરાસર અને પ્રભાસનું નવું સોમનાથ મંદિર એ પ્રાચીન વાસ્તુ-શૈલીના વર્તમાન નમૂના છે.

હોપ અને ફર્ગુસન તથા બર્નેસ અને ક્રૂન્સ જેવા વિદ્વાનોએ ગુજરાતના પ્રાચીન શિલ્પસ્થાપત્ય વિશે કેટલાક ગ્રંથ લખ્યા છે. ડૉ. સાંક્રિયાએ ગુજરાતના પુરાતત્ત્વ વિશેના ગ્રંથમાં અભિજેષો, સિદ્ધાઓ, સ્થાપત્ય, શિલ્પ, મૂર્તિવિધાન ઇત્યાદિની સમીક્ષા કરી છે. હાલ શ્રી. નાણાવટી, શ્રી. હાંકી, ડૉ. સોમપુરા વગેરે ગુજરાતના શિલ્પસ્થાપત્ય વિશે વિશેષ માહિતી આપી રહ્યા છે.

ધમારતો અને શિલ્પકૃતિઓની જેમ ચિત્રો પણ તે તે સમયની કલાશૈલીનાં લક્ષણ વ્યક્ત કરે છે. ભિત્તિચિત્રોમાં પ્રાચીન કાલના નમૂના ગુજરાતમાં ભાગ્યે જ મળે છે, પરંતુ એની પૂર્વ સામા પાસે આવેલા આધની તથા દક્ષિણે આવેલા અજંટાની ગુફાઓમાં રહેલાં ચિત્રોની શૈલીના વિકાસમાં ગુજરાતનો કેટલોક ફાળો રહેલો હોવાનું જણાય છે. ગુજરાતમાં લખાયેલી અનેક હાથપ્રતોમાં કથાપ્રસંગોને લગતાં લલિત લઘુચિત્ર આવેખ્યાં છે. કલ્પસૂત્ર, કાલકાચાર્યકથા, ગીતગોવિંદ, ભાગવત, દુર્ગાસપ્તરાત્રી અને વસંતવિજ્ઞાસની પ્રતો આ અંગે ખાસ જાણીતી છે. ભારતીય લઘુચિત્રોની વિવિધ કલાશૈલીઓમાં ગુજરાતની આ કલાશૈલી વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે. અર્વાચીન કાલનાં ભિત્તિચિત્રોમાં સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગરના લાખોટામાં તથા શિહોરના મહેલમાં તેમજ કચ્છમાં રિયાણના ધોરમનાથના ભંડારાની ડેલીમાં તથા અંજારમાં મેકમડોના બંમલામાં આવેલાં ચિત્રો દર્શનીય ગણાય છે. લઘુચિત્રોના નમૂના હાથપ્રતોના ભંડારોમાં જોવા મળે છે.

લલિતકલાની જેમ હુન્નરકલા પણ યુગે યુગે પ્રચલિત હોઈ તેના જૂના નમૂના તે તે સમયની હુન્નરકલાનાં લક્ષણ દર્શાવે છે. એમાં ઓળારો, હથિપારો, વસ્ત્રો, ધરેણાં, વાસણો, વાજિત્રો ઇત્યાદિ અનેકવિધ ચાન્નેનો સમાવેશ થાય છે. આવી ચીજોના જૂના નમૂના પ્રાયઃ મ્યુઝિયમોમાં જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં રાજકોટ, જૂનાગઢ અને વડોદરા જેવાં સ્થળોએ પુરાવોદ્ધારીય મ્યુઝિયમ આવેલાં છે, જેમાં શિવાલેખો, તામ્રપત્રો, સિદ્ધાઓ, પ્રતિમાઓ તેમજ હુન્નરકલાની ચીજોના જૂના વિવિધ નમૂના નગર પડે છે.

શિષ્યકૃતિઓ, ચિત્રો અને હુન્નરકલાની ચીજોના જૂના નમૂના તે તે સમયની કલાનાં સ્વરૂપો ઉપરાંત તે તે સમયની સંસ્કૃતિનું પણ પ્રતિબિંબ પાડતા હોઈ સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસના નિરૂપણમાં મહત્વનું સાધન બની રહે છે.

એવી રીતે લલિત તથા લલિતેતર સાહિત્યની કૃતિઓમાં પણ તે તે સમયની સંસ્કૃતિનું વસ્તુઓનું પ્રતિબિંબ પડતું હોય છે. ગુજરાતમાં સંસ્કૃત પ્રાકૃત અપભ્રંશ દ્વારા ગુજરાતી વગેરે ભાષાઓમાં વિપુલ સાહિત્ય લખાયું છે. એકલા હેમચન્દ્રાચાર્ય કે વસ્તુપાલના સમયમાં લખાયેલા સાહિત્યનું વિહંગાવલોકન કરવામાં આવે, તો તેમાં અનેકવિધ સાહિત્યસ્વરૂપો તથા અનેકવિધ વિષયો નજરે પડે છે. હેમચન્દ્રાચાર્યના સંસ્કૃત ‘દયાશ્રય’ પરથી તે સમયના ગુજરાતની સામાજિક સ્થિતિનું શ્રી રામલાલ ચૂનીલાલ મોદીએ કરેલું નિરૂપણ એ આવા સાહિત્યમાં રહેલી સાંસ્કૃતિક સામગ્રીનું નાતું પણ તોડપાત દર્શાવે છે.

ગુજરાતમાં કાવ્યો અને નાટકો, કથાઓ અને આખ્યાનો, સ્તોત્રો અને સુભાષિતો તેમ જ ધર્મ અને કર્મકાંડ, રમૂતિઓ અને પુરાણો, ન્યાય અને દર્શન, શબ્દશાસ્ત્ર અને કાવ્યશાસ્ત્ર, શબ્દકોશ અને હન્નશાસ્ત્ર, આયુર્વેદ અને જ્યોતિષ, અર્થશાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્ર, વાસ્તુવિદ્યા અને શિલ્પશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ અનેકવિધ વિદ્યાકલાઓને લગતા સાહિત્યનું ખેડાણ થયેલું છે. એમાંની ઘણી કૃતિઓ પ્રસિદ્ધ થઈ છે ને બીજી પ્રસિદ્ધ થતી જાય છે અપ્રસિદ્ધ હરત-લિખિત ગ્રંથોની વિગતવાર સૂચિઓ પણ પ્રગટ થતી રહે છે, જેમાં ગ્રંથને અંતે અપાતી પુષ્પિકાઓ અને ગ્રંથકાર તથા ગ્રંથલેખકને લગતી પ્રશસ્તિઓ આપવામાં આવે છે. એમાં પણ તે તે સમયને લગતી વિપુલ સાંસ્કૃતિક માહિતી રહેલી હોય છે.

એવી રીતે તીર્થક્ષેત્રમાહાત્મ્યો તથા શાંતિપુરાણોમાં, ભાટચારણોના સાહિત્યમાં તથા વહીવંચાઓના મોપકાઓમાં તેમ જ લોકસાહિત્ય તથા લોકકલામાં પણ સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની ઘણી સામગ્રી મળી રહે છે.

સ્વદેશી સાહિત્યની જેમ કેટલોક વિદેશી સાહિત્ય પણ આપણા ઇતિહાસ-સંશોધનમાં, ઉપકારક નીવડે છે. ગ્રીક, રોમન, ચીન, આરબ અને યુરોપીય પ્રવાસીઓએ લખેલાં પુસ્તકોમાં ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસના અનેકવિધ પાસાં વિશે કેટલીક અગત્યની માહિતી નોંધેલી હોય છે. દા. ત. ‘પેરિપ્લસ’માં આવતું ખરાઘા (દારકા) અને બારીગાઝી(ભરુકચ)ના અખ્યાતનું વર્ણન તથા બારીગાઝા બંદરથી આયાતનિકાસ થતી ચીજોની

માહિતી. યુગ્મન શ્વાંગે 'સિયુકી'માં ભરુકચ્છ, વડાલી, ખેડા, વઘમી, આનંદપુર અને સુરાષ્ટ્રની ભૂમિ પ્રજા તથા સંસ્કૃતિનો અને વિશેષતઃ તે દરેક પ્રદેશમાં પ્રવર્તતી ઐશ્વર્ય ધર્મની સ્થિતિનો જે પરિચય આપ્યો છે તે ખાસ નોંધપાત્ર છે. સ્થિરમતિ અને ગુણમતિ વલભી પામેના વિહારમાં વસ્ત્રા હોવાની તથા વલભીનો રાજ્ય દ્રુવસેન ક્રોળના હર્ષનો જમાઈ થતો હોવાની હકીકત તેમાંથી જ જાણવા મળે છે. વલભી વિદ્યાપીઠની વ્યાપક પ્રતિષ્ઠા પર હ-સિંગ પ્રકાશ પાડે છે. અલખીશની વલભી સંવતના આરંભ વિશે તેમ જ વલભી-ભંગ કરનાર મેઘચપતિના સ્થાન વિશે ચોક્કસ માહિતી પૂરી પાડે છે. ખંભાત, સુરત અને અમદાવાદ જેવાં નગરોના વેપારઉદ્યોગ વિશે ખારખોસા, ચેવેનો, બર્નિયર અને ટેવર્નિયર જેવા યુરોપીય પ્રવાસીઓ રસપ્રદ વિગતો પૂરી પાડે છે.

યુરોપીય સત્તાઓના પગપેસારા અંગે તથા અહીં સત્તા જમાવવામાં એમને મળેલી સફળતા-નિષ્ફળતા અંગે પોર્ટુગીઝ, ડચ, ફ્રેન્ચ અને અંગ્રેજ દક્ષિણ અને દરેતાવેળેમાં કેટલીક મહત્વની સામગ્રી રહેલી છે. એમાં બ્રિટિશ અને પોર્ટુગીઝ હકૂમત અહીં ધણો લાભો વખત રહેલી હોઈ એને લગતી વિપુલ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે.

એવી રીતે આઝાદી પછી વિલીન થયેલાં સંખ્યાબંધ મોટાંનાનાં રાજ્યોના દક્ષિણમાં પણ તે તે રાજ્યના અર્વાચીન ઇતિહાસની વિપુલ સાધનસામગ્રી ભરેલી છે.

મુઘલ-મરાઠા-કંપનીની સાહમારી સમયના તથા તે પછીના સ્થિર વહીવટવાળા સમયનાં જે સંખ્યાબંધ ખત મળે છે તે પરથી તે તે સમયના રાજવહીવટ વિશે અવનવી માહિતી મળે છે.

આ ચર્ચ ધરતીની સપાટી પર દૃષ્ટિગોચર થતી વિવિધ સાધનસામગ્રીની વાત. પુરાતત્ત્વવિદો કેટલીકવાર ખડેરોનું બોદકામ કરીને ધરતીની સપાટીની અંદર દટાયેલી પુરાવશેષ સામગ્રીને પ્રકાશમાં લાવે છે. ગુજરાત ભારત સરકારના પુરાતત્ત્વ ખાતાના પશ્ચિમ વર્તુલના અધિકાર નીચે રહેલું છે. ગુજરાતમાં એ ખાતા તરફથી ગ્રામ-ઉપલબ્ધ પુરાવશેષોનાં સમીક્ષણ તથા સંરક્ષણની પ્રવૃત્તિ થયેલી. બોરિયા સ્તૂપનાં ખડેરોનું બોદકામ તો એનું એક અપવાદરૂપ દર્શાવતું છે. વડોદરા ગંજમાં પુરાતત્ત્વ ખાતાની સ્થાપના થતાં એ ખાતા તરફથી અમરેલી, મૂળ દારકા, કામરેજ અને પાટણ જેવાં સ્થળોએ ઉત્ખનન દ્વારા ખડેરોમાં ઘટાઈ રહેલી વિવિધ પુરાવશેષીય સામગ્રી ।

શોધવામાં આવેલી. આવા ખડેરામાં મોટી સ્થાવર ઇમારતો તેમ જ નાની જંગમ સ્તંભોના પુરાવશોધ મળી આવે છે. પાટણના સુપ્રસિદ્ધ પશુ લુપ્ત સહસ્રલિંગ સરોવરનો ધરો ભાગ આ ઉત્ખનન દ્વારા પ્રકાશમાં આવ્યો. કાંધર હેરાસે વલ્લભીપુરમાં થોડું જોદકામ કરાવેલું.

વડોદરાની મ. સ. યુનિવર્સિટીના પુરાતત્ત્વ વિભાગની સ્થાપના થયા પછી પાછો આ પ્રવૃત્તિને ધણો વેગ મળ્યો છે. આકોટા અને વડોદરા, ટીંબરવા અને વડનગર વગેરે જૂનાં સ્થળોએ એ ખાતાએ કરાવેલા ઉત્ખનનના પરિણામે જુદા જુદા કાલની વિવિધ પુરાવશોધીય સામગ્રી હાથ લાગી છે. એમાં આકોટાની કાંસ્યકૃતિઓ તથા ગેમન કારીગરીના કાંસ્યપાત્રનો ઉદ્દેખ ખાસ નોધપાત્ર છે. શામળાજી પામે આવેલી દેવની મોરી પાસે રહેલાં ખડેરાના જોદકામથી ક્ષત્રપકાલીન સ્તૂપ તથા વિહારની ઇમારતો હાથ લાગી છે તે એ દ્વારા ગુજરાતનું એક વધુ બૌદ્ધ સ્થાન પ્રકાશમાં આવ્યું છે.

સરકારી પુરાતત્ત્વખાતા તરફથી ઈટવા, વસઈ, ખેડ, પ્રભાસ, ભરૂચ અને દ્વારકા જેવાં અન્ય ઐતિહાસિક સ્થળોએ પણ કેટલુંક જોદકામ થયું છે. ઈટવામાં એક બૌદ્ધ વિહારના અવશેષ મળ્યા છે.

આમાંનાં ધણું ઉત્ખનનોના અહેવાલ ગદ્યાર પડ્યા છે.

પંજાબમાં હરપ્પાનાં અને સિંધમાં મોહેં જો દડોનાં ખડેરાના જોદકામથી ભારતની એક પુરાતન નગર-સંસ્કૃતિ પ્રકાશમાં આવી તે પછી રંગપુરના અજંભાયશી જોદકામ પરથી સૌરાષ્ટ્રમાં પણ એનો પ્રસાર થયો હોવાની નિશાની મળવા લાગી સહઆતમાં આ ખડેરાના અવશેષો હરપ્પીય કાલના હોવા વિશે મનબેદ થયેલો, પરંતુ પશ્ચિમ વર્તુલ તરફથી પછી થયેલાં વધુ ઉત્ખનનોએ એમાં હરપ્પીય તથા અનુ-હરપ્પીય એ બંને કાલના પુરાવશોધ રહેલા હોવાનું પ્રતિપાદિત કર્યું છે. હરપ્પા અને મોહેં જો દડોમાં એ નગર-સંસ્કૃતિનો એકાએક લય થયો લાગે છે, ભ્યારે રંગપુરમાં એના ક્રમિક લયની તથા એની સાથે સાથે એક બીજી સંસ્કૃતિના ક્રમિક ઉત્થની નિશાનીઓ મળે છે.

દેશના ભાગલા પડતાં હરપ્પા અને મોહેં જો દડો પાકિસ્તાનને ફાળે ગયાં તે પછી ભારતની ભૂમિમાં હરપ્પા સંસ્કૃતિનાં જે મોટાંનાંનાં અનેક સ્થળ શોધાયાં છે તેમાંનાં કેટલાંક સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવેલાં છે એમાં લોથલના ખડેરામાં હરપ્પીય નગર-સંસ્કૃતિનું એક મહત્વનું મથક મળી આવ્યું છે. પુરાતત્ત્વ ખાતાના પશ્ચિમ વર્તુલ તરફથી ત્યાં થયેલા

ઉત્ખનનને પરિણામે ગુજરાતની એ આઘ-ઐતિહાસિક નગરી પ્રકાશમાં આવી છે ને એણે ગુજરાતને આઘ-ઐતિહાસિક ભારતના નકશામાં ગણનીય સ્થાન અપાવ્યું છે. નગરચોળના તથા નાગરિક જીવનની દૃષ્ટિએ જાણે નાનો મોહું જે દડો જ જોઈ લો ! વાણિજ્યિક બાબતમાં એનાં મુદ્રાંકા તથા ડક્કાની ઇમારત તેમ જ અમુક પ્રકારની કલાકૃતિઓ ઉત્તરે સિંધ-પંજાબ સાથેના અને પશ્ચિમે ઇરાની અખાત પર તથા એની પાર આવેલા દેશો સાથેના સંપર્ક સૂચવે છે. એની વસાહતમાં પૂરના ઉપદ્રવ સામેની જોગવાઈઓ નજરે પડે છે ને એ નગરીની વસાહતનો અંત પણ એ ઉપદ્રવથી જ આવ્યો જણાય છે.

અગાઉની સૌરાષ્ટ્ર સરકાર તથા મુખર્ષી સરકાર તેમ જ હાલની ગુજરાત સરકારના પુરાતત્ત્વ ખાતા તરફથી થયેલી સ્થળતપાસમાં સૌરાષ્ટ્રમાં હરપ્પીય અને અનુ-હરપ્પીય સંસ્કૃતિનાં સ્થળ ઠેકઠેકાણે મળ્યાં છે. એમાં સોમનાથ પાટણ પાસે આવેલા 'નગર'ના ટીંબાઓમાં થયેલા ઉત્ખનનમાં હરપ્પીય કાલથી માંડીને ત્રેતકકાલ સુધીની આનુક્રમિક સંસ્કૃતિઓનો સળંગ અન્વય મળી આવ્યો છે. રાજડીના ઉત્ખનનમાં પણ આવી કેટલીક મહત્વની માહિતી મળી છે. અનુ-હરપ્પીય મૃતપાત્રો પર કેતરેલાં લખાણ હરપ્પીય લિપિનું અનુકાલીન વિસ્તરણ સૂચવે છે.

ગુજરાતમાં પ્રાગૈતિહાસિક પુરાવશોધોની શોધ ખુસ હૂંડે સિત્તેર વર્ષ પર વડોદરા રાજ્યની ભૂરતર-સમીક્ષા દરમ્યાન સાબરમતી પ્રદેશમાં કરેલી, પરંતુ પચાસેક વર્ષ સુધી એના તરફ ખાસ લક્ષ અપાયું નહિ. ૧૯૪૧-૪૫ દરમ્યાન ડૉ. સાંકિળિયાએ આ પ્રદેશના પ્રાગૈતિહાસિક પુરાવશોધોનું વિશેષ અન્વેષણ કર્યું ત્યારથી ગુજરાતની પ્રાગૈતિહાસિક સંસ્કૃતિની સાધનસામગ્રીમાં નોંધપાત્ર ઉમેરો થવા લાગ્યો છે. સાબરમતીની જેમ મહી, મેશ્વો, વિશ્વામિત્રી, નર્મદા અને બાદર જેવી અન્ય નદીઓના પ્રદેશોમાં પણ પ્રાગૈતિહાસિક પુરાવશોધ મળ્યા છે. એમાં ખાસ કરીને આઘપાપાણ્યુમ તથા લઘુપાપાણ્યુમનાં પથ્થરનાં ઝોળરા મળે છે. લોંધણુજ પાસે મળેલી લઘુપાપાણ્યુમની વસાહતમાં ઉત્ખનનો દ્વારા કેટલીક વિશિષ્ટ સામગ્રી પણ સાંપડી છે. એમાં મળેલાં માનવશય લારતના માનવ-દેહાવશેષોમાં હાલ સદુર્થી પ્રાચીન ગણાય છે ને એમાં મળેલાં પ્રાણીઓનાં હાડકાં તથા મણુઓનાં ઘરેણાંના કેટલાક નમૂના સવિશેષ મૂલ્યક જણાયા છે પ્રાગૈતિહાસિક સંસ્કૃતિઓના સમર્પકન તથા વિસ્તાર અંગે વધુ ને વધુ અન્વેષણ થવા કરે છે.

આમ પુરાતત્ત્વ ખાતા તરફથી થતાં ઉત્ખનન ભૂગર્ભમાં રહેલી પુરાવશીલી સામગ્રીને પ્રકાશમાં લાવી ગુજરાતના સંસ્કૃતિક ઇતિહાસની સાધનસામગ્રીમાં મહત્વનો ફાળો આપે છે.

૫. સંશોધન

આ રીતે ગુજરાતના ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વના નિરૂપણ માટે વિપુલ તથા વિવિધ સાધનસામગ્રી ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ આ સાધનસામગ્રી તો કાચી ધાતુના ગદ્દા જેવી છે. એનું પૂરતું સંશોધન કરવામાં આવે તો જ એ યોગ્ય રીતે ઉપકારક નીવડી શકે છે. લિખિત સાધનો પણ સીધુસામાન જેવી સામગ્રી પૂરી પાડે છે. એની પ્રમાણતાને તપાસી તપાસી એનું સંશોધન કરવાનું હોય છે. રાજકીય કરતાં સંસ્કૃતિક માહિતી તારવતા વિશેષ કાળજી રાખવી પડે છે. અલિખિત સાધનો પરથી તારવવામાં આવતી માહિતી અંગે એથીયે વિશેષ સાવધતાની અપેક્ષા રહે છે.

ગુજરાતના પુરાતત્ત્વની બાબતમાં હેલ્લા દસકા દરમિયાન જે વિપુલ પુરાવશીલી સામગ્રી સ્થળતપાસ અને ઉત્ખનન દ્વારા ઉપલબ્ધ થઈ છે તેની વિગતવાર માહિતી હજી ધણા ઓછા પ્રમાણમાં પ્રકાશિત થઈ છે. પ્રાગૈતિહાસિક સંસ્કૃતિઓ સંબંધી તાજેતરમાં થયેલાં અન્વેષણોના અહેવાલ હજી બહાર પડવાના છે. એના કેટલાક અવશેષોનું વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ થતું હોય છે. ગુજરાતની અનેક ખીણ નદીઓના તટોની સ્તર-સમીક્ષા કરવાની છે. કચ્છ તથા સૌરાષ્ટ્રની સીમા પાસેના જલસાચિઓના શુષ્કીભવનનું સમર્થન કરવાનું છે. પાપાણ્યુથુગના જુદા જુદા તબક્કાઓના પરસ્પર સંબંધ તથા તે દરેકના સમર્થન માટે સંશોધન કરવાનું છે. લાંઘણજીમાં મળેલા પુરાવશીલોની ભારતના ખીણ પ્રદેશોના તથા આસપાસના દેશોના સમકાલીન પુરાવશીલો સાથે થયેલા તુલનાત્મક અભ્યાસ પરથી કેટલાક રસપ્રદ અનુમાન તારવવામાં આવ્યાં છે.

આદ્ય-ઐતિહાસિક કાલની હરપ્પીય સંસ્કૃતિની ગુજરાતમાં મળેલી વસાહતોએ ભારતની એ પુરાતન નગર-સંસ્કૃતિના દક્ષિણ પ્રસાર પર અવનવો પ્રકાર પાડ્યો છે. લોથલ અને રંગપુરનાં ઉત્ખનનોએ હરપ્પીય સંસ્કૃતિના લય વિશે જે માહિતી આપી છે તે પરથી, હરપ્પીય નગરોનો નાશ ઋગ્વેદમાં નિરૂપેલાં આર્યોનાં આક્રમણોને લઈને થયેલો ને એથી પુરાતત્ત્વની અદ્યતનમાં પુરંદર ઇન્દ્ર ગુનેગાર દરે છે એવો, અગાઉ પ્રચલિત થયેલો મત હવે વિશેષ ચંદ્રાર્પદ દર્શો છે. લોથલમાં મળેલાં મુદ્રાકો પરની હરપ્પીય મુદ્રાઓના વાણિ-

નિયત પ્રયોજનની પ્રતીતિ થાય છે. લોચલની નગરી આયાતનિકાસનું એક મથક હોવાનું જણાય છે. એ સમયે ત્યાં સાબરમતી-ભોગાવાનો સગમ થતે હશે કે સૌરાષ્ટ્રના દ્વીપને ઈશાને લુપ્ત થયેલો છીછરો સમુદ્ર આવેલે હશે એ ભૌગોલિક સંદર્ભ નિશ્ચિત કરવાનો છે એની રીતે એ સમયે દક્ષિણ રાજસ્થાનના લુપ્ત સમુદ્રની ભૌગોલિક સ્થિતિ શી હતી તે પણ નક્કી કરવાનું છે. જે ભાલ-નળકાકામાં અને દક્ષિણ રાજસ્થાનમાં રહેલો પ્રાચીન સમુદ્ર એ સમયે લુપ્ત થયેલો ન હોય, તો સૌરાષ્ટ્ર અને સિન્ધુપ્રદેશ વચ્ચે સીધો સમુદ્રવ્યવહાર હોઈ શકે. હરપ્પીય લખાણોની લિપિના ઉકેલની સમસ્યા તો અખિલ ભારતીય આદ્ય-ઇતિહાસની એક ગંભીર સમસ્યા છે એ સમસ્યાનો ઉકેલ હાય લાગશે ત્યારે જ એ પુરાતન નગર-સંસ્કૃતિની પ્રગતિની જાતિ તથા ભાષાનો પ્રશ્ન ઉકેલશે ને હરપ્પીય સંસ્કૃતિ અને વૈદિક સંસ્કૃતિ વચ્ચેના સંબંધનું સ્વરૂપ નક્કી કરી શકાશે.

શાપાંતો અને યાદવોના તથા યાદવો અને મૌર્યોના કાલ વચ્ચે આનુ-શ્રુતિક સામગ્રીમાં જે લાંબા ગાળા રહેલા છે તે પણ ગુજરાતના વધુ પુરાવશીલ અન્વેષણ દ્વારા જ પૂરી શકાશે. કુશસ્થતી-દ્વારવતી, ભરુકઝ, આનર્તપુર ઇત્યાદિનાં સંભવિત સ્થાનોએ જે ઉત્ખનન થયાં છે તેમાં અતિહાસિક કાલ પહેલાંના અવશેષ ન મળ્યા હોઈ એના વધુ આશાસ્પદ અન્વેષણની અપેક્ષા રહે છે. જેની સમીપમાં રૈવતકગિરિ તેમ જ સમુદ્ર પણ હોય ને જ્યારી પ્રભાસ તેમ જ પિંડારક દ્વર ન હોય તેવી કુશસ્થતી-દ્વારવતીનો સ્થળનિર્ણય કરવો એ વર્તમાન ભૌગોલિક સંદર્ભમાં અશક્ય લાગે છે. ત્યાં કાર્ગાતરે અજબ ભૌગોલિક પરિવર્તન થયા હોય, તો તે અંગે જૂસ્તરવિદ્યા તથા જૂગોળવિદ્યાનાં પુરાત્ત-સંશોધન સાધનોની પૂરક સહાયતા લઈ સંભવિત સ્થળોએ પુરાવશીલ અન્વેષણ કરવાં જોઈએ.

સિંહપુરના રાજપુત વિજયે વસાવેલી સિંહલ વસાહતને લગતી સિંહોળની અનુશ્રુતિ વિશે વધુ સંશોધન કરવાનું છે.

પ્રાગ-મૌર્યકાલના ઇતિહાસ અંગે સંસ્કૃત-પાલિ-ગ્રાંથના સાહિત્યનું તત્તરપર્યાં અભ્યયન કરવાનું છે.

મૌર્ય, ક્ષત્રપ અને ગુપ્ત કાલ વિશેની આભિવેખિક સામગ્રીનો ઠીક અભ્યાસ થયો છે, પરંતુ મૌર્ય અને ક્ષત્રપ કાલ વચ્ચેના ઇતિહાસ વિશે તેમ જ આ સમયના આરંભિક ઇતિહાસકાલની સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના સંકલન વિશે ઘણું સંશોધન કરવાનું છે. એમાં ક્ષત્રપકાલ વિશે એક મહાનિબંધ તૈયાર

ચર્ચ સ્ત્રો છે. મૈત્રકાલ વિશે મહાનિમિષ પરથી તૈયાર થયેલાં બે પુસ્તક પ્રગટ થયાં છે. મૈત્રકાલ પંજીના કાલ માટે હજી ધણું સંશોધન કરવાનું છે. ગુજરાતની સાહ્યારીનાં મન્ય ૧ લાખાં આ સમય સમયના રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસને લગતી વિપુલ વિવિધ સામગ્રી એકત્ર થયેલી છે, પરંતુ એના સંકલન અંગે કેટલુંક સંશોધન કરવાનું રહે છે.

સોલંકી કાલ એ પ્રાચીન ગુજરાતનો સુવર્ણકાલ છે. એને વિશે શ્રી. દુર્ગાદાસ રાઝ્મી અને શ્રી. અશોક મજમુદારે ધણું સંશોધન કરેલું છે, છતાં એ કાલની સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ તથા કૃતિઓની વિગતવાર સમીક્ષા તથા એ કૃતિઓમાં પ્રતિબિંબિત થતી સંસ્કૃતિનું તલસ્પર્શી દર્શન અપેક્ષિત છે.

મુરલિમ કાલ માટે શ્રી. રત્નમણિરાવ અને પ્રો. કોમિસરિયેટ સવિરતર લખ્યું છે. એમાં અરબી-ફારસીમાં રહેલી મૂળ સામગ્રીનો વિવેચનાત્મક અભ્યાસ કેટલાક સુધારા-વધારા સ્વયં શકે.

પ્રાચીન તથા મુરલિમ કાલના ઇતિહાસના નિરૂપણ અંગે સાહિત્યિક, આભિલેખિક તથા પુરાવશોધીય સાધનસામગ્રીના કેટલાક સૂચિમન્યો તથા સંગ્રહમન્યો ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે એવા ખીજા અનેક સંદર્ભમન્યો તૈયાર કરવાના છે. હસ્તલિખિત મન્યો, અભિલેખો, સિદ્ધાઓ, ઇમારતો, શિલ્પ-કૃતિઓ, ચિત્રો અને છત્તર પ્રકારનાં પુરાવશોધીય સાધનો સૂચિમન્યો તથા સંગ્રહ મન્યો દ્વારા મુદ્દાત હોય, તો જ એ કાલના રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસનું સુરેખ આલેખન કરી શકાય. વળી હજી અનેક ઐતિહાસિક સ્થાનોએ ઉત્ખનન કરી તે તે સમયના વિવિધ અવશેષોના પ્રકારે નક્કી કરવાના છે, જેથી તેને લગતા નિરૂપણને વિવિધ પદાર્થોનાં સંગીન સ્વરૂપોથી સચિત્ર કરી શકાય.

મુઘલ કાલ પંજીના અર્નાચીન કાલના ઇતિહાસને લગતા મન્ય પ્રો. કોમિસરિયેટ તૈયાર કર્યો છે, તે હજી પ્રસિદ્ધ થવાનો છે. આધુનિક કાલના ઇતિહાસમાં ૧૮૫૭ થી ૧૯૪૨ સુધીના સ્વાતંત્ર્ય-સંગ્રામોમાં ગુજરાતે આપેલા ફાજાની તેમ જ ૧૯૪૭ થી ૧૯૬૦ સુધીમાં થયેલા ગુજરાત રાજ્યના એકી-કરણની વિગતવાર માહિતી ઉમેરાવી જોઈશે.

આવે છે. સમગ્રાણું સર્વોચ્ચ ઇતિહાસના નિરૂપણમાં આ એક ગંભીર ક્ષતિ ગણાય. એ દરેક કાલના રાજકીય ઇતિહાસના નિરૂપણમાં મુખ્ય રાજસત્તા ઉપરાંત ઠેકઠેકાણે રહેલી ખીણ બધી સ્થાનિક સત્તાઓના ઇતિહાસનો પણ સમાવેશ કરાવે જોઈએ. વળી તે તે કાલના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં સર્વ સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓની ભાષા, લિપિ, ધર્મ, વિદ્યા, સાહિત્ય, રચાપત્ય, કલા, સમાજ, ધંધા, ઉદ્યોગ, વેપાર ઇત્યાદિ સર્વવિધ ક્ષેત્રોને લગતી વિચાર-સરણીઓ તથા કાર્યસરણીઓનું સુરેખ આલેખન થવું જોઈએ.

અર્વાચીન કાલના ઇતિહાસ માટે યુરોપીય સત્તાઓને લગતાં જે ખતો ને દફતરો ઉપલબ્ધ હોય, તે સર્વ સાધનસામગ્રીના સચિત્રાંશ તથા સંગ્રહ-ગ્રંથ પ્રકાશિત થવા જોઈએ. એવી રીતે આઝાદી પછી વિલીન થયેલાં સંખ્યાબંધ સ્થાનિક રાજ્યોનાં દફતરોમાં રહેલી સાધનસામગ્રીના સચિત્રાંશ તથા સંગ્રહગ્રંથ બહાર પડવા જોઈએ, જેથી તે તે રાજ્યનો પહેલેથી માંડીને વિલીનીકરણ સુધીનો ઇતિહાસ વિગતે નિરૂપી શકાય.

શ્રી. હીરાલાલ પારેખે અર્વાચીન ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનું રેખાદર્શન કરાવ્યું છે, તે આ કાલના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની બુનિકા પૂરી પાડે છે. સામયિકોની ફાઇલો અને જાહેરસંસ્થાઓની કાર્યવહીના અહેવાલો પરથી છેલ્લા શતકની અગ્રગણ્ય બક્તિઓ, સંસ્થાઓ, ઘટનાઓ તથા પ્રવૃત્તિઓની વિગતવાર ડિરેક્ટરી તૈયાર કરી શકાય.

પ્રાચીન સ્થળોના અભિજ્ઞાન પરથી તે તે સમયનાં ઉદ્ભિષ્ખિત સ્થળોના વિગતવાર નકશા તૈયાર કરવામાં આવે, તો તે પણ ઇતિહાસ-સંશોધનમાં ઉપકારક નીવડે.

ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વના સંશોધનકાર્ય માટે અમુક અભ્યાસ તથા તાલીમની અપેક્ષા રહે છે. ઇતિહાસની અપેક્ષાએ પુરાતત્ત્વમાં શિક્ષણ તથા તાલીમની સારી સગવડ રહેલી છે. મ. સ. યુનિવર્સિટી તથા ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પુરાતત્ત્વના અનુસ્નાતક શિક્ષણની જોગવાઈ રહેલી છે. સરકારના પુરાતત્ત્વ ખાતા તરફથી પણ કાર્યપદ્ધતિની સમજ તથા ડ્રાફ્ટકાર્યની તાલીમ આપવામાં આવે છે. આ પ્રકારનું શિક્ષણ પામેલા અભ્યાસીઓને પુરાતત્ત્વ ખાતાં તથા મ્યુઝિયમોમાં જોડાવાની તક મળે છે.

હાલ ગુજરાતમાં ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર અને મ. સ. યુનિવર્સિટીનાં પુરાતત્ત્વ ખાતાં પુરાવસ્ત્રીય અન્વેષણ તથા સંશોધનનીયે કામ-

ગીરી બબલે છે. રાજ્ય સરકારે આ પ્રતિષ્ઠાના સંકલ્પ તથા વિદ્યાસ અંગે કંઈ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

એવી રીતે ગુજરાતમાં અનેક પુરાવગ્રેયીય મ્યુઝિયમ આવેલાં છે. આ મ્યુઝિયમો મોટે ભાગે સરકાર તરફથી ચાલે છે. જો. જે. વિદ્યાભવન જેવી સંશોધનસંસ્થા પણ મ્યુઝિયમ ચલાવે છે. મ્યુઝિયમ એ પુરાવગ્રેયીના સંગ્રહ, સંરક્ષણ, પ્રદર્શન તથા અધ્યયન અંગે મદત્વની સંસ્થા હોઈ, દરેક નિસ્સામાં એકાદ મ્યુઝિયમ હોવું જોઈએ.

પરંતુ ઉપસબ્ધ થયેથી અને થતી જતી વિવિધ સાધનસામગ્રી પરથી ઇતિહાસ-સંશોધન કરનાર દાર્પકર્તાની હાલ ગુજરાતમાં ભારે ખોટ રહેલી છે, ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પોતાના અવિચ્છેદ વિષય નરીકે ઇતિહાસની પસંદગી કરનાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઘટતી જાય છે તેમ જ ઇતિહાસના અધ્યાપોમાં સંશોધનની વૃત્તિ ભાગ્યે જ ખાસે છે એ યુનિવર્સિટી-શિક્ષણ ક્ષેત્રે ચિંતાજનક ગણાય તેવા પ્રશ્ન છે. પ્રાથમિક શિક્ષણમાં જૂગોળમાં નિસ્સા અને પ્રદેશના પરિચયથી આરંભ થાય છે તેમ ઇતિહાસમાં ગુજરાતના ઇતિહાસથી

પણ વાચકને રસ પડે તેવી રીતે વિજતવાર લાગ્યે જ નિરૂપાય છે. પરિણામે વાચક ઐતિહાસિક નવલકથાઓમાં આલેખાયેલાં પાત્રો અને પ્રસંગો દ્વારા જાણ્યે અજાણ્યે ઇતિહાસનો પરિચય કેળવે છે ને એમાં નવલકથાકારે રજૂ કરેલી કેટલીયે રોચક કલ્પનાઓ એના મનમાં ઐતિહાસિકતાની છાપ મૂકી જાય છે. ઐતિહાસિક નવલકથા લખનારે ઇતિહાસના તત્ત્વને કેટલે અંશે વકાફાર રહેવું ને પોતાની મૌલિક કલ્પનાને કેટલો અવકાશ આપવો એ એક વિવાદાસ્પદ પ્રશ્ન છે. એની જાણવટ આ પરિપક્વ તરમા સંમેલનમાં થયેલી છે એમાં શ્રી. રામલાલ ચૂનીલાલ મોદીએ જણાવેલું તેમ ઐતિહાસિક વાર્તાઓમાં કલાવિધાન માટે કલ્પિત પ્રસંગો અને પાત્રોનું સર્જન ભલે થાય, પરંતુ એનું આલેખન એવી રીતે ન થવું જોઈએ કે જેથી કોઈ ઐતિહાસિક પાત્રના ઇતિહાસસિદ્ધ ચરિત્રની બાબતમાં કે તે સમયની વિચારસરણીની બાબતમાં ઇતિહાસનો વિપર્યાય થઈ જાય. છતાં એના સર્જકે એ બાબતમાં નિરંકુશાઃ કથયઃ જેવો દાવો કરતા રહે, તો ? તો ઐતિહાસિક વાર્તા એ કેવળ વાર્તા જ છે, ઇતિહાસનું તો એમાં પોક્કળ નિમિત્ત છે એમ માની, એમાં ઇતિહાસની જાંખી કરવાને બદલે કેવળ વાર્તાનો રસ માણવાની વિવેકદષ્ટિ વાચકવર્ગમાં કેળવાવી જોઈશે. સાથે સાથે, ઇતિહાસકારેએ ઇતિહાસના વિદ્વદ્ભોગ્ય ગ્રંથો ઉપરાંત સામાન્ય વાચકવર્ગને સરળતાથી સમજાય તેવા ઇતિહાસ-પરિચયનાં મુખ્ય પુસ્તક પણ લખવાં જોઈશે. તેરમા સંમેલન (૧૯૩૭-૩૮)માં આ વિભાગના પ્રમુખ શ્રી. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રીએ જણાવેલું તેમ આદા "સંમેલનમાં ઇતિહાસવિષયક રસ પ્રજામાં કેળવાય અને ઐતિહાસિક તત્ત્વનો પ્રજામાં પ્રચાર થાય તેનો ખાસ વિચાર થવો જોઈએ.

કેટલાકને ત્યાં જૂના જમાનાની હસ્તલિખિત પોથીઓ, સિદ્ધાઓ, તાત્રપત્રો ઇત્યાદિ ઇતિહાસોપયોગી સાધનસામગ્રી રહેલી હોય છે. મણીવાર પોથીઓ ઊધધથી ખવાઈ નષ્ટ થઈ જાય છે; ને સિદ્ધાઓ તથા તાત્રપત્રો સોની કે કંસારાને વેચી દેવામાં આવે છે ને એમાંની કેટલીક સામગ્રી ધાતુ તરીકે ઓગાળી દેવામાં આવતાં લુપ્ત થઈ જાય છે. આવી ઐતિહાસિક મૂલ્ય ધરાવતી સામગ્રી એવાં સાધનોનું સંપાદન તથા સંરક્ષણ કરતી સંસ્થાઓને સોંપવામાં આવે, તો કેવી કામ લાગે !

એવી રીતે ઘણાં ગાઓના મહોદ્ધા કે પાદરોમાં પ્રતિમાદિ શિલ્પકૃતિઓ અરક્ષિત અને ઉપેક્ષિત પડી હોય છે. એને રાખા જેવી જાહેરસંસ્થાના

મકાનમાં ખસેડી સંરક્ષિત રાખવામાં આવે, તો એ કેટલું ઉપકારક નીવડે !
જ્યાં જ્યાં માધ્યમિક શાળા અને કોલેજ જેવી શિક્ષણસંસ્થાઓ હોય, ત્યાં
ત્યાં આવાં નાનામોટાં સ્થાનિક મ્યુઝિયમ સહેલાઈથી કરી શકાય. એ
મ્યુઝિયમો નાગરિકોની આવતી પેઢીમાં ઇતિહાસની રુચિ તથા દષ્ટિ કેળવવામાં
પણ ઉપકારક બની શકે.

લઘુચિત્રો, કાષ્ઠશિલ્પો, ધાતુશિલ્પો ઇત્યાદિના જૂના નમૂના દ્રવ્યના
લોભે ગમે તેને વેચી દેવાને બદલે પુરાવશૈલીય સંસ્થાઓને તથા અન્ય
સંશોધન-સંસ્થાઓને આપવાની વૃત્તિ પણ કેળવાવી જરૂરી છે. ઇતિહાસ-
પુરાતત્ત્વની સાધનસામગ્રીના સંપાદનમાં જનતાનો સહકાર ધણો ઉપકારક
છે ને એનું સંશોધન એ સાધનસામગ્રી પર આધાર રાખે છે.

૬. નિરૂપણ

ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વની સાધનસામગ્રીના સંપાદન તથા સંશોધનનો
ઉદ્દેશ તે તે સમયના ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વનું બને તેટલું સુરેખ નિરૂપણ કરવાનો
હોય છે.

પુરાણો તથા પ્રમુખોથી માંડીને ‘રાસમાલા’ સુધીના ગ્રન્થોમાં થયેલું
ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વનું નિરૂપણ મોટેભાગે અનુક્રુતિઓ પરથી થતું હતું, પરંતુ
ખ્રિષ્ટિા કાલમાં વિવિધ અભિવેષો અને પુરાવશૈલીની સામગ્રી ઉપલબ્ધ થતાં
તેમ જ જૂના ઇતિહાસગ્રંથોમાં આપેલી માહિતીને વધુ પ્રમાણભૂત સાધનોવડે
ચકાસીને એનું સંશોધન કરવામાં આવતાં એ નિરૂપણમાં ધણો સુધારોવધારો
થવા લાગ્યો. ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસના આરંભમાં મોર્ચ ક્ષત્રપ મૈત્રક
વગેરે રાજવંશોના પ્રકરણ ઉમેરાયાં તેમ જ સાહિત્યિક સાધનોમાં આપેલી
સાલવારી ચકાસાઈ.

હવે મુખર્ષિ ઇલાકાના જિલાવાર સર્વસંગ્રહ (ગેઝેટિયર) તૈયાર કરાતા
ગયા ને એમાં તે તે જિલાનો ઇતિહાસ અપાતો ગયો. આ ગ્રંથમાલાના
પ્રારંભિક ગ્રંથમાં ગુજરાતનો સર્વગ સંશોધિત ઇતિહાસ આપવાનું યોગ્ય.
એમાં પ્રાચીન કાલનો ઇતિહાસ તૈયાર કરવાનું કામ ભારતના મહાન પુરા-
તત્ત્વવિદ ડૉ. ભગવાનલાલ મનુદ્રજીએ હાથમાં લીધું ને એમણે એ અંગેની
ધણી સામગ્રી એકઠી કરી, પરંતુ એવામાં એમનું અકાળ અવસાન થયું ને
એ સામગ્રી પરથી પ્રાચીન ઇતિહાસનું નિરૂપણ જેકસને પૂરું થયું. મુસલમાન
કાલનો ઇતિહાસ કરનલ વોલ્ફસને તૈયાર કર્યો, જેમાં ખા. સા. ૬૪૭૯-૬૫૬૯

કેટલીક માહિતી ઉમેરી. મરાઠા કાલનો ઇતિહાસ બેઝન્ટે લખ્યો. સમગ્ર ગ્રંથનું સંપાદન સર કમ્પબેસે કર્યું. આમ ગુજરાતના સળંગ સંશોધિત ઇતિહાસના ચગરણ અંગ્રેજ વિદ્વાનોને હાથે થયાં. 'હિસ્ટરી ઓફ ગુજરાત' નો એ ગ્રંથ ૧૮૯૬માં પ્રસિદ્ધ થયો.

આ અંગ્રેજ ગ્રંથ પરથી શ્રી ગોવિંદભાઈ હાથીભાઈ દેસાઈએ ગુજરાતીમાં 'ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ' તથા 'ગુજરાતનો અર્વાચીન ઇતિહાસ'ની આછીપાતળી રૂપરેખા આલેખી. પરંતુ આ વિભાગના પ્રમુખપદેથી મુનિ જિનવિજયજીએ જણાવેલું તેમ 'રાસમાલા'ની જેમ આ અંગ્રેજ ગ્રંથનું પણ શુદ્ધ સમગ્ર લાપાંતર થતું જોઈતું હતું.

વીસમી સદી બેસતાં ગુજરાતના ઇતિહાસની સાહિત્યિક, આભિલેખિક અને પુરાવશોધીય સામગ્રીનું વધુ ને વધુ અન્વેષણ તથા સંશોધન થતું ગયું. આ પરથી ગુજરાતના ઇતિહાસ-સંશોધનમાં નવચેતન આવ્યું ને ૧૯૩૬-૪૦ દરમ્યાન શ્રી. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રીએ 'ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ' તૈયાર કર્યો, પ્રો. કામિસરિયેટે અંગ્રેજીમાં ગુજરાતના મુસ્લિમ કાલનો ગ્રંથ ૧ લો બહાર પાડ્યો ને અંગ્રેજીમાં શ્રી. રસિકલાલ છો. પરીએ 'કાવ્યાનુ-શાસન'ના સંપાદનને નિમિત્તે પ્રાચીન કાલથી માંડીને હેમચન્દ્રાચાર્યના સમય સુધીના ગુજરાતના રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની સળંગ રૂપરેખા આલેખી.

૧૯૪૩ માં શ્રી. મુનશીની પ્રેરણાથી અંગ્રેજીમાં ભારતીય વિદ્યાભવને 'ગુર્જરદેશની કીર્તિગાથા' તૈયાર કરવા માંડી. એનો પ્રાગૈતિહાસિક અને આદ્ય-અતિહાસિક કાલને લગતો ભાગ ૧ લો તથા પ્રતીકારો, પરમારો અને ચૌહાણીઓના કાલને લગતો ભાગ ૩ જો પ્રગટ થયો.

ઈસ્લામ યુગના ઇતિહાસનું નિરૂપણ શ્રી. રત્નમણિરાવે ગુજરાતીમાં નવેસર કરવા માંડ્યું. સંસ્કૃતનના અંત સુધીનો ઇતિહાસ નિરૂપતા એના આરંભ બંડે પ્રસિદ્ધ થયા છે. દરમ્યાન સંસ્કૃતના કાલ પછીના મુઘલ હકૂમતના કાલના ઇતિહાસને લગતો પ્રો. કામિસરિયેટનો ગ્રંથ ૨ જો પણ બહાર પડ્યો છે. એ પછીના અર્વાચીન કાલને લગતો ત્રીજો ગ્રંથ પણ લગભગ તૈયાર થયો જણાય છે.

૧૯૫૫ માં મૈત્રકકાલના ઇતિહાસ વિશે આ વક્તાનું ગુજરાતી પુસ્તક તથા ડૉ. કૃષ્ણાકુમારી વીરજીનું અંગ્રેજી પુસ્તક પ્રકાશિત થયું. બીજો વર્ષ

શ્રી. અશોકકુમાર મનુમદારનું ગુજરાતના ઔલુક્યો વિશેનું અંગ્રેજી પુસ્તક બહાર પડ્યું. મ. સ. યુનિવર્સિટીએ ચોળેલી ગુજરાતની ઐતિહાસિક તથા સાંસ્કૃતિક સાલવારીની અંગ્રેજી અંથમાલાનો પહેલો ભાગ ૧૯૬૦ માં પ્રગટ થયો ને હવે એનો બીજો ભાગ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. કમ્પ તથા સૌરાષ્ટ્ર જેવાં ભૌગોલિક એકમોના અલગ ઇતિહાસ પણ લખાયા.

ગુજરાતના ઇતિહાસનું સળંગ અને સર્વાંગી નિરૂપણ કરવું હોય, તો એને લગતી ઘણી સામગ્રી ઉપર જણાવેલા અંથોમાં ઉપલબ્ધ છે ને એમાં ખૂટતા અંકાડાઓનું પૂરતું અન્વેષણ કરવામાં આવે, તો એ પરથી ગુજરાતના સમ્રાજ્ય સર્વાંગી ઇતિહાસની વિસ્તૃત અન્યમાલા તૈયાર કરી શકાય તેમ છે.

ઓગણીસમી સદીની આખરમાં બહાર પડેલ 'હિસ્ટરી ઓફ ગુજરાત'ની પુનરાવૃત્તિમાં અનેક સુધારાવધારા થશે, પરંતુ હવે એટલાથી સંતોષ મનાય એમ નથી. રાજકીય ઇતિહાસની રૂપરેખાથી સંતોષ માનવાનો સમય આલ્થો ગયો છે. હવે આપણને જુદા જુદા સમયનો વિગતવાર રાજકીય ઇતિહાસ આપે અને સાથે સાથે એનાં વિવિધ સાંસ્કૃતિક પાસાંનુયે વિગતે નિરૂપણ કરે તેવી કોઈ સુયોજિત અંથમાલાની જરૂર છે.

ગુજરાતના વિદ્વાનો આવા અદ્યતન ઇતિહાસની આકાંક્ષા ચારપાંચ દસકાથી એવ્યા કરે છે. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનાં સંમેલનોમાં પણ આ આકાંક્ષાનો ધ્વનિકવાર નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. છઠ્ઠા સંમેલન(૧૯૦૨)ના સ્વાગતાધ્યક્ષ તરીકે આપેલા બ્યાખ્યાનમાં શ્રી. આનંદશંકર દ્રુવે 'ગુજરાતને બ્યાકરણ અને કોષની ખામી છે તેવી જ બદકે તે કરતાં પણ વધારે મહત્વની ખામી સારા ઇતિહાસની છે વળી પ્રતિષ્ઠિત અને પ્રામાણિક ઇતિહાસ રચવા માટે આજ દિન સુધી જેટલાં સાધનો જડ્યાં છે તેટલાં પણ એકત્ર કરી ગુજરાતી વાચક આગળ મૂકવાનો હજી સુધી પ્રયત્ન થયો નથી' એવું જણાવી 'પ્રાચીન ગુજરાત અને તેને લગતા હિન્દુસ્થાનના ઇતિહાસનું પ્રકાશક અને સંશોધક મંડળ' સ્થાપવાની ભલામણ કરેલી. અગિયારમા સંમેલન(૧૯૩૩-૩૪)ના પ્રમુખપદેથી રા. બ. કૃષ્ણલાલ મો. ઝવેરીએ પ્રાચીન ગુજરાતનો તથા મધ્યકાલીન ગુજરાતનો જેવો જોઈએ તેવો ઇતિહાસ હજી લખાવાનો છે એમ ટકાર કરી 'એ કાર્ય એક માણસનું નથી; તેને માટે લેખકોના એક આખા મૂળખાની જરૂર છે' એમ સૂચવેલું. બારમા સંમેલન(૧૯૩૬)ના આ વિભાગના પ્રમુખ તરીકે મુનિશ્રી જિનવિજયજીએ

પણ 'ગુજરાતના સમગ્ર ઇતિહાસનું આલેખન કરતું, સ્વતંત્ર ગુજરાતી પુસ્તક આપણે ત્યાં એક પણ હજી લખાયું નથી' એવો વસવમો વ્યક્ત કરી, ઇતિહાસની વિપુલ સામગ્રી તેમજ ઇતિહાસ-સંશોધનની પ્રતિભા તથા આવશ્યકતાને અનુલક્ષી ગુજરાતના ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વનું વિશેષ સંશોધન અને અન્વેષણ થાય અને તેનાં પરિણામ ગુજરાતી પ્રજા આગળ રજૂ કરાય તેવી પ્રવૃત્તિ આદરવા અનુરોધ કરેલો. ઔદ્યોગ સમેલન(૧૯૪૧)ના આ વિભાગના પ્રમુખપદેથી પ્રો. કેશવલાલ હિં. કામદારે ગુજરાતનો ઇતિહાસ અંગ્રેજીમાં અને ગુજરાતીમાં તરત તૈયાર થવો જોઈએ એ પર ભાર મૂકી ગુજરાતના ઇતિહાસને લગતી ગ્રન્થમાલાની સવિસ્તર યોજના રજૂ કરી હતી.

ભારતમાં આઝાદી આવતાં ભારતીય ઇતિહાસનું નવેસર અને સવિસ્તર સર્વાંગી નિરૂપણ થતું જાય છે, પરંતુ ગુજરાતના પ્રાદેશિક ઇતિહાસની ખાખતમાં તેવી કોઈ હિલચાલ નજરે પડતી નથી. ૧૯૬૦માં ગુજરાત રાજ્યનું વહીવટી એકમ રચાયું ને ગુજરાત ઇતિહાસ પરિવહની કાર્યવહી શરૂ થઈ, છતાં આ લાંબા વખતથી લાગતી જરૂરિયાતને પાર પાડવા અંગે કંઈ ચક્ર ગતિમાન થયાં નથી.

આના કારણ વિશે વિચાર કરતાં મને લાગે છે કે સહજાગ્યે આપણે ત્યાં ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વને લગતી વિપુલ તથા વિવિધ સાધનસામગ્રી ઉપલબ્ધ છે, એ સાધનસામગ્રી પરથી કેટલુંક સંશોધન થયેલું છે ને બાકીનું સંશોધન કરી શકે તેવા અભ્યાસીઓ મળી શકે તેમ છે, સર્વાંગી ઇતિહાસની ગ્રન્થ-માલાની યોજના ઘડી એનું સંચાલન કરી શકે તેવી લબ્ધપ્રતિષ્ઠ સંસ્થાઓ પણ છે; ખોટ હોય, તો તે છે તેવી યોજના અંગેના પ્રોત્સાહક વાતાવરણની. આ યોજનાનો અમલ કરવો એ નાનીસૂતી વાત નથી. ગુજરાતનો સર્વાંગી ઇતિહાસ તૈયાર કરવો એ કંઈ એકાદ વિદ્વાનનું કામ નથી. એને માટે અનેકવિધ અભ્યાસીઓનો સહકાર જોઈએ, વિષયના જાણકાર સંપાદકોનું મંડળ જોઈએ, એની ગ્રન્થમાલાના અનેક ગ્રન્થોના લેખન તથા પ્રકાશન અંગે જરૂરી રકમની જોગવાઈ જોઈએ. એનો આર્થિક અગ્રન્થ ગુજરાત સરકાર કે ગુજરાતની કોઈ યુનિવર્સિટી જ કરી શકે. સરકાર ધારે, તો ગુજરાતના સર્વાંગી ઇતિહાસની વિગતવાર યોજના ઘડાવી શકે ને એ યોજના અંગે જરૂરી ખર્ચ મંજૂર કરી એનું સંચાલન ગુજરાતની કોઈ યુનિવર્સિટી કે સંશોધનસંસ્થાને સોંપી શકે.

એ યોજના અનુસાર ગુજરાતના સર્વાંગી ઇતિહાસ-પુરાતત્ત્વનું સંશોધન તથા નિરૂપણ કરનાર જૂથમાં પુરાવશીલ સામગ્રીના અભ્યાસી હોય, સંસ્કૃત-પ્રાકૃત સાહિત્યના અભ્યાસી હોય, અભિયોગ અને સિક્કાઓના અભ્યાસી હોય, ગ્રીક ગેમન ચીની તથા અરબી-ફારસી તવારીખના અભ્યાસી હોય, અપભ્રંશ અને જૂની ગુજરાતીના અભ્યાસી હોય, ડચ પોર્ટુગીઝ વગેરે યુરોપીય ભાષાઓના લખાણેલા દસ્તાવેજોના અભ્યાસી હોય, રથાનિક રાજ્યોનાં દક્ષતરોના અભ્યાસી હોય, હસ્તલિખિત ગ્રંથોની સામગ્રીના અભ્યાસી હોય, રથાપત્ય અને શિષ્યકલાના અભ્યાસી હોય, લલિતકલા તથા હુન્નરકલાના અભ્યાસી હોય, લોકસાહિત્ય અને લોકકલાના અભ્યાસી હોય, માનવવિદ્યા અને સમાજવિદ્યાના તેમ જ રાજકારણ અને અર્થકારણના અભ્યાસી હોય, ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યના અભ્યાસી હોય ગ્રંથમાલાના જુદા જુદા ગ્રંથ માટે તે તે કાલને લગતા ઇતિહાસના વિશેષ સંપાદક હોય ને સમગ્ર ગ્રંથમાલાના બહુશ્રુત સામાન્ય સંપાદક હોય.

સર્વાંગી ઇતિહાસની યોજનાનું વિગતવાર માળખું ઘડનાર અને એને અનુવક્ષી ગ્રંથમાલા તૈયાર કરાવનાર સંશોધનસંસ્થાઓ અને સંશોધન-કાર્યકરોની ખાસ ખોટ નહિ પડે. ગુજરાતના શૈક્ષણિક તથા સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે લાંબા વખતથી લાગતી આ અપેક્ષા અંગે ગુજરાત સરકાર યોજના ધડે ને ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ તથા સંશોધનસંસ્થાઓ એના અમલમાં પૂરતો સહકાર આપે, તો ગુજરાતના સર્વાંગી ઇતિહાસ-નિરૂપણની બાબતમાં સાધનસમૃદ્ધિ અને શોધનશક્તિ હોવા છતાં થતો રહેતો વિશંબ વહેલી તકે દૂર થશે ને એની સવિસ્તર ગ્રંથમાલા પ્રાપ્ત થશે.



: પ્રકાશક :

શિરીષ મહેતા, મંત્રી, સ્વામત સમિતિ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, ૨૨ મુ અધિવેશન,
વિદ્યેપારવે, અુનર્થ-૫૧

: મુદ્રક :

મણિભાઈ યુ મિશ્રી, આદિત્ય મુદ્રણાલય, રામખડ, અમદાવાદ-૧

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

૨૨મું અધિવેશન, વિલેપારલે

તા. ૨૮, ૨૯ અને ૩૦ ડિસેમ્બર, ૧૯૬૩

✱

બ્યાખ્યાતા :

ડૉ. નરસિંહ મુ. શાહ

પ્રમુખ, વિજ્ઞાનવિભાગ



સ્વાગત સમિતિ

૨૨મું અધિવેશન, (વિલેપારલે)

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના બાવીસમા સંમેલનના વિજ્ઞાન વિભાગના પ્રમુખ તરીકે મારી પસંદગી કરવા માટે તમારો સૌનો આભાર માનું છું. આ પસંદગી મારી વ્યક્તિગત નહીં પણ ગુજરાતના જે વૈજ્ઞાનિકોએ સંશોધન અને સાહિત્યમાં પોતાનો ફાળો નોંધાવ્યો છે તેમની કન્નડપે છે એમ હું માનું છું અને તેઓનાં એકે અદના પ્રતિનિધિ તરીકે આ માન મેં સ્વીકાર્યું છે.

૧૯૬૩ ની સાલ ગુજરાતના વિજ્ઞાનવિકાસમાં ચિરસ્મરણીય છે—મહાન ગુર્જર વૈજ્ઞાનિક અને કેળવણીકાર પ્રોફેસર ત્રિભુવનદાસ કલ્યાણરાય ગજજરની જન્મશતાબ્દીના વર્ષ તરીકે. સો વર્ષ પૂર્વે ગજજર સાહેબનો જન્મ ૧૮૬૩ ના ઓગસ્ટની ત્રીજી તારીખે થયો હતો. ગુજરાતની બધી યુનિવર્સિટીઓએ તેમજ મુંબઈ યુનિવર્સિટીએ, ગુજરાત સંશોધન મંડળ આદિ વિદ્વત્ મંડળોએ અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ધણીખરી કોલેજોએ આ પ્રસંગની જ્ઞાનસત્રરૂપે યોગ્ય ઉજવણી કરી ગુજરાતની ઊગતી પેઢીને પ્રોફેસર ગજજરના કાર્યની મહત્તા અને ઉપયોગિતા સમજાવી પ્રેરણા આપી છે એ બાનંદની વાત છે.

પ્રોફેસર ગજજર અને આચાર્ય પ્રફુલ્લચંદ્ર રે સમકાલીન હતા. આચાર્ય રે એ બંગાળમાં, અને પ્રોફેસર ગજજર ગુજરાતમાં વિજ્ઞાન શિક્ષણ સંશોધન અને ઉદ્યોગનું ખીજ રોપ્યું અને પોતપોતાનો વિશિષ્ટ ફાળો આપી દેશને વિજ્ઞાનજગતમાં સ્થાન અપાવ્યું અને તેનું નામ રોશન કર્યું.

પશ્ચિમ ભારતમાં ટેકનિકલ શિક્ષણના પ્રભુતા પ્રોફેસર ગજજર છે. વડોદરાનું કલાભવન તેમનું જીવંત સ્મારક છે. ટેકનિકલ શિક્ષણ માતૃભાષામાં હોય તો વિદ્યાર્થીઓને અનુકૂળ થાય : એટલે તેમણે ગુજરાતી ભાષામાં વિજ્ઞાનનાં પુસ્તકો તૈયાર કરવાની એક યોજના ઘડી. સયાજી જ્ઞાનમંજુષા, લઘુ જ્ઞાન મંજુષા નામની વિજ્ઞાનની ઉપયોગી પુસ્તકશ્રેણીઓ તૈયાર કરી : પારિભાષિક શબ્દકોષની યોજના કરી : ‘રંગરહસ્ય’ નામનું વિજ્ઞાનનું સામાયિક કાક્યું. આમ પ્રોફેસર ગજજર ગુજરાતમાં ટેકનિકલ શિક્ષણનો પાયો નાખનાર છે.

એ જમાનામાં મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં વિજ્ઞાનના અનુસ્નાતક શિક્ષણ માટે કોઈ પ્રયત્ન નહોતો, ત્યારે તત્કાલીન અઘનન સાધનસમવડવાળી ટેકનોલોજિકલ લેબોરેટરી કાઢી એ સગવડ પુરી પાડનાર પ્રોફેસર ગજજર હતા.

આ લેખોરેટરીમાં કામ કરી બહાર પડેલ અનેક વિદ્યાર્થીઓમાં આપણા સાહિત્યિક વૈજ્ઞાનિક મરહુમ ડૉ. કાન્તિલાલ જનલાલ પંડ્યા, મરહુમ પ્રોફેસર ડી. ડી. કાંગા અને જી. બી. કાલ્હાટકર મોખરે તરી આવે છે. પ્રોફેસર સાંકળચંદ જે. શાહ અને કાળે, ડૉ. કે. જી. નાયક આદિ પ્રાધ્યાપકો ગજગરના શિક્ષણથી રંગાયેલા છે. આમ પ્રોફેસર ગજગર મુખર્ષિ ઈલાકામાં રાસાયણિક જગવણીના મુખ્ય ગુરુ છે.

ગુજરાત અને ગુજરાતીમાં વિજ્ઞાનનું અવતરણ કરવાની સૌથી પહેલી અને તે કાળના પ્રમાણમાં ઘણી દિમતઝરી અભિલાષાઓના, યોગનાના તથા પ્રવૃત્તિઓના પ્રોફેસર ગજગર પિતા દના ૧૯૨૦ની જૂની ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષ પ્રોફેસર સાંકળચંદ શાહે વિભાગીય પ્રમુખ તરીકેના પોતાના ભાણ્યુમા બહુ યોગ્ય રીતે આ તરફ આપણું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. વિજ્ઞાનને ગુજરાતી ભાષામાં ઉનારવાનો અને પુસ્તકો તૈયાર કરવાનો ભગીરથ પ્રયાસ આરંભવાનું આન પ્રોફેસર ગજગરને ઘટે છે. ગુજરાતી વિજ્ઞાન સાહિત્યની ઉત્પત્તિનું આ યયું પ્રથમ પ્રકરણ. પ્રો. ગજગરે કરેલા આ પ્રયાસોના જ્ઞાનથી આપણે નમ્ર અને હિતસાહી બનવાનું રહે છે. એ આખા કાર્યની મહત્તા વિશે હવે કોઈને સંશય રહે એમ નથી. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની દૃષ્ટિ વિજ્ઞાન સાહિત્ય તરફ બરોબર વળી; પરિષદમાં વિજ્ઞાનને વિભાગ તરીકે સ્થાન આપ્યું અને તેમને સન્માનવાનો સમય આવ્યો ત્યારે તેઓ અત્યંત બિમાર હતા અને ત્રણેક માસની અંદર દેહ છોડ્યો (ઈ. સ. ૧૯૨૦ જુલાઈ ૧૬).

આપણા વિજ્ઞાનસાહિત્યને પોતાની સેવા આપનારા ત્રણ ગુજરાતીઓ પ્રોફેસર ડી. કે. ગજગર, પ્રોફેસર દસમનરાય કપૂરરાય મહેતા અને વીસમી સદીના તંત્રી હાજીમહમદ અનારખીઆ સિવજી. એક વૈજ્ઞાનિક, એક સાહિત્યકાર, એક પત્રકાર. કોઈપણ મેળ વગરની ત્રિયુટી. પણ અત્યાનંદ મૃત્યુને લીધે ત્રણેની આશાભરી કારકીર્દી અધવચ્ચ કપાઈ ગઈ. બીજા બે કરતાં પ્રો. ગજગરનું સ્થાન તદ્દન જીદું અને ગુજરાતમાં જ નહીં પણ સમસ્ત હિંદમાં અનેક અને પ્રભાવશાળી હતું.



બીજા મહાયુદ્ધ પછી વિજ્ઞાન આપણા જીવનમાં વિશેષ ઓતપ્રોત થતું જાય છે. મારકોનીની વાયરલેસની શોધને લીધે અને તાજેતરમાં ટેલિસ્ટારની શોધને લીધે સંદેશાવ્યવહારમાં મોટું પરિવર્તન થયું અને થતું જાય

છે. રાષ્ટ્ર બંધુઓની એરોપ્લેનની અને પાછળથી ફેન્ક વ્હીટલની જેટ વિમાનની (૧૯૪૧) શોધે ઝડપી વાહનવ્યવહાર શક્ય બનાવ્યો છે. વિજ્ઞાને નવા ઉદ્યોગો ઊભા કરવામાં ગંભીર ફાળો આપ્યો છે. ગળી, કપૂર, વિદ્યા-મીનો, ફ્લોરોમાઇસેટીન જેવા કુદરતી પદાર્થો પ્રયોગશાળાની પેદાશ બની ગયા છે; કુદરતીને બદલે બનાવટી પણ કુદરતી જેવા જ ગુણધર્મોવાળા પદાર્થો સુવલ ક્યાં છે. ગર્ભ સદીના વિજ્ઞાનની માફક આજનું વિજ્ઞાન સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક અસરોથી અભિપ્ત રહી શકતું નથી. વિજ્ઞાનની ખિલવણી ટેકનોલોજીમાં પરિણમી છે, અને ટેકનોલોજીએ ખૂબ પ્રગતિ કરી છે, એટલે વિજ્ઞાનના બળો કેવી રીતે કામ કરી રહ્યા છે તે બજાવા સામાન્ય માનવીને ઉત્સુકતા થાય છે.

લાભાલાભનો વિચાર ક્યાં વિના ફેવળ જીજ્ઞાસાટિથી સત્યની શોધના પ્રયત્નોને વિજ્ઞાનનું નામ આપવામાં આવે છે સાદી બાબતમાં તે શુદ્ધ વિજ્ઞાન કહેવાય છે. આધુનિક સમાજમાં તેનું કાર્ય શું છે એ અંગે એક મત નથી. પરંતુ સામાન્ય મત એવો છે કે વિજ્ઞાન જરૂરનું છે વિદ્યાર્થી-ઓને તાલીમ આપવાના એક વિષય તરીકે તેમજ એક સાંસ્કારિક વિષય તરીકે કેળવણીના ક્ષેત્રમાં તેની ઉપયોગિતા છે, એટલું જ નહિ પણ ઘણી વ્યવહારુ શોધોની ઉત્પત્તિ તેમાંથી છે. ઉદ્યોગ યા સંરક્ષણના કાર્યોમાં શુદ્ધ વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોને મોટા પાયા પર લાગુ પાડી અસ્તિત્વમાં આવેલ જ્ઞાનની શાખાને ટેકનોલોજીનું નામ આપવામાં આવે છે. દરેક રાષ્ટ્ર પોતાના સંરક્ષણ માટે વિજ્ઞાનની ખિલવણી કરી ટેકનોલોજી વિકસાવવા પુષ્કળ ખર્ચ કરે છે. ઇટાલિની સમયમાં રાષ્ટ્ર પોતાના વિજ્ઞાનીઓને ટેકનોલોજીમાં પ્રવૃત્ત કરે છે.

મહાયુદ્ધ દરમિયાન અને યુદ્ધોત્તર કાળમાં થયેલ અનેક નાની મોટી શોધોમાં પરમાણુશક્તિ, રોકેટ, જેટવિમાન અને રોકેટ ખાસ તરી આવે છે.

પરમાણુ તોડવાથી વહુટી શક્તિનો ઉપયોગ કરીને પરમાણુ બોમ્બ બનાવાયો. પરમાણુ બોમ્બ નરમ સંહારનું પ્રબળ શસ્ત્ર છે અને એ રીતે જ તેનો ઉપયોગ બપાનના હિરોશીમા અને નાગાસાકી પર થયો એ સુવિદિત છે. માનવજાતે કદી જ નીહાળેલી તેની સંહારકશક્તિએ ચરચાટ પેદા કર્યો; માનવ જાતનું ભાવી ભયમાં લાગ્યું: પરમાણુ બોમ્બના સર્જકોને વિચાર કરતાં કરી મૂક્યા અને તેનો ઉપયોગ સંહારના કાર્યને બદલે માનવજાતના શ્રેય માટે થાય એવી સૂચનાઓ થવા માંડી. શાંતિકાળને અનુરૂપ તેના ઉપયોગો શોધવા વિજ્ઞાનીઓ પ્રવૃત્તિશીલ થયા. પરિણામે આજે ‘પરમાણુ રિએક્ટર’ સિદ્ધ

થર્ષ ચૂકયું છે અને તેના વડે પરમાણુશક્તિ વીજળીના ઉત્પાદન માટે ઉપયોગમાં લેવાનું શક્ય બન્યું છે. શક્તિના એક સમગ્ર સાધન તરીકે પરમાણુશક્તિનો ઉપયોગ યુરોપ અને અમેરિકામાં સફળ થર્ષ ચૂકયો છે. પરમાણુ શક્તિથી આલ્તી સ્ટીમરો, સગરોનો બનાવાર્ધ છે. આટલેથી જ પરમાણુશક્તિના શાંતિ સમયના ઉપયોગો અટકતા નથી. સંશોધન ચાલુ છે અને નવી નવી પરમાણુક્રામનો યોજવાનું કામ હાથ ધરવામાં આવે છે. પરમાણુ ક્ષેત્રમાં એક અગત્યની શોધ કૃત્રિમ રેડિઓ-એક્ટીવીટીની છે. એક જ મૂળતત્ત્વનાં જુદાં જુદાં રંગનવાળા પરમાણુઓને આર્ધ સોટોપ કહેવાય છે. કેટલાક આર્ધ સોટોપ મૂળતત્ત્વોના કેન્દ્ર પરિવર્તનથી કૃત્રિમ રીતે બનાવવામાં આવ્યા છે આવા કેટલાક આર્ધ સોટોપ અસ્થિર હોય છે અને તેમનું ખીગનું મૂળતત્ત્વોમાં પરિવર્તન થાય છે. આવા અસ્થિર આર્ધ સોટોપને રેડિયો-એક્ટીવ આર્ધ સોટોપ કહેવાય છે. રેડિયોએક્ટીવ આર્ધ સોટોપના અનેક ઉપયોગો છે. દશકામાં શોધાયા છે. ભૌતિક વિજ્ઞાન, રસાયણ, વૈદક, જીવવિજ્ઞાન, પુરાતત્ત્વવિજ્ઞાનના અભ્યાસમાં આવા આર્ધ સોટોપો સંશોધનના સાધનો તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે અને ઉપયોગી પરિણામો મળે છે. એટલું જ નહીં પણ ઉદ્યોગમાં આર્ધ સોટોપનો ઉપયોગ અતિ મહત્તાપૂર્ણ નીવડ્યો છે. આપણા દેશમાં આર્ધ સોટોપ બનાવવાનું મુખ્ય નજીક ટ્રાંઝિયોમાં આવે છે. ઉપરાંત તારાપોર ખાતે પરમાણુ શક્તિમાંથી વીજળી પેદા કરવાનું મથક બંધાય છે. એથી મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતને ખૂબ ફાયદો થશે. ભારતમાં પરમાણુશક્તિઉત્પાદનના વિકાસમાં ખીગ તબક્કાએ રાજસ્થાન અને ગુજરાત રાજ્યોની સરહદ નજીકના સ્થળે ખીગ પરમાણુવિદ્યુતઉત્પાદક મથક બિંદુ કરવાની યોજના પણ મૂર્ત સ્વરૂપ લઈ રહી છે. દેશના ઉદ્યોગીકરણમાં આ મહત્ત્વનો ભાગ લેજવશે.

‘રેડિયો ડિટેક્શન એન્ડ રેઈન્જિંગ’ને ટુંકાવી રેડાર શબ્દ બનાવાયો છે. રેડાર એટલે રેડિયો-તરંગોને ઉપયોગમાં લઈ તૈયાર કરેલી રચના. રેડિયોના તરંગોનો ઉપયોગ કરીને પદાર્થોની હાજરી શોધી તે કેટલે દૂર છે એ માપવાનું યંત્ર એટલે રેડાર. તેનો ઉપયોગ સહારાત્મક કરતાં રક્ષણાત્મક વિશેષ છે. રેડારે ઇંગ્લાંડને મહાયુદ્ધમાં પ્લીટ્ઝ એટલે જર્મન વિમાનોના મારામાંથી રક્ષણ આપ્યું. આજે આ શોધ માનવજાતને અતિ ઉપયોગી થઈ પડી છે. વહાણ, વિમાનને નડતાં બંધમાંથી બચાવવાનું રેજીંદા વપરાશનું સાધન તે થર્ષ ચૂકયું છે. પંખીઓના સ્થાનાંતરના અભ્યાસમાં વિજ્ઞાનીઓ તેનો ઉપયોગ કરે છે.

[૧]

સંશોધન વિજ્ઞાનશિક્ષણનું અને હુનરઉદ્યોગનું આવશ્યક અંગ છે. તેના વિના વિજ્ઞાનશિક્ષણ બંધીવાર થઈ જાય છે અને હુનરઉદ્યોગની પ્રગતિ થઈ જાય છે.

ગુજરાતમાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધન થાય છે પણ જોટલા પ્રમાણમાં તે થવું જોઈએ તે પ્રમાણમાં થતું નથી આના કારણોમાં, મને લાગે છે કે વૈજ્ઞાનિક સંશોધન માટે ગુજરાતમાં યોગ્ય પ્રકારની સંસ્થાઓનો અભાવ છે. ઘણા ગુજરાતી વૈજ્ઞાનિકો અનેક વિદ્યાર્થીઓ છતાંય સંશોધન કાર્ય કરી રહ્યા છે એ આનંદની વાત છે. ખાસ કરીને રાસાયણિક અને ભૌતિક સંશોધનના ક્ષેત્રમાં ગુજરાતના વૈજ્ઞાનિકોએ આપેલો ફાળો પ્રશંસનીય છે અને હિંદના બીજા ભાગોમાં થતાં એ કાર્ય સાથે સરખાવતાં આપણે ચોરસ હાર્દ શક્ય એવો છે. જરૂરી સાધન સામગ્રીની મુશ્કેલીઓને લીધે એકદમ ઊંચા પ્રકારનું સંશોધન કદાચ આપણે કરી ન શક્યા હઈએ એ બનવા જોગ છે, કારણકે આપણા દેશની સામાન્ય વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિની જે મર્યાદાઓ છે તેમાંથી ગુજરાત બાકાત નથી.

ગુજરાતના ખાસ વૈજ્ઞાનિક પ્રશ્નો પર, દા. ત. આપણી ખેતીવાડી ઉદ્યોગો, કાચા પદાર્થો, ખનિજ સંપત્તિ, ઔષધીય વનસ્પતિ અને જંગલોની પેદારા પર સંશોધન હાથ ધરી શકે એવા અભ્યાસીઓ આપણે ત્યાં છે. પણ મેક્સન ઈન્સ્ટીટ્યૂટ કે રોકફેલર ઈન્સ્ટીટ્યૂટ જેવી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનની ધિગમ્ય સમવડા પુરી પાડી શકે એવી સંસ્થાઓ ક્યા છે? મહારાષ્ટ્ર, બંગાળ, દક્ષિણ ભારતમાં આવી સંશોધન સંસ્થાઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને સંશોધનમાં પડવા છિંછતા વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓને તક આપે છે. ગુજરાતમાં અન્ય વિષયોને લગતી અનેક સંસ્થાઓ પોપાય છે તો આશા રાખી ન શકાય કે ગુજરાત વૈજ્ઞાનિક સંશોધનનું એક કેન્દ્ર બિંબું કરવા પ્રયત્ન કરે ?

સંશોધનના મુખ્ય બે પ્રકાર ગણાવી શકાય : એક મૂળભૂત સંશોધન- જે શુદ્ધ સંશોધન તરીકે પણ ઓળખાય છે; બીજું, વ્યવહારિક યા વ્યાપૃત સંશોધન યા ઉપયોગિતાના હેતુથી જ કરવામાં આવતું સંશોધન. અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રથમ પ્રકારને pure અને બીજા પ્રકારને applied research કહેવામાં આવે છે. સત્યની શોધ અર્થે કુદરતી બનાવ કે ઘટનાને પ્રયોગાત્મક રીતે તપાસીને જ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિ એટલે મૂળભૂત સંશોધન. આવા સંશો-

ધનમાં જ્ઞાનના લાભ સિવાય કોઈ ઈતર લાભનો વિચાર સરખો પણ કરવામાં આવતો નથી. જૂનકાળના મહાન વૈજ્ઞાનિકોનો મોટો ભાગ વિજ્ઞાનનું સંશોધન આ રીતે કરવામાં સંતોષ લેતો. માનવજાતની બૌદ્ધિક, સાંસ્કારિક ખિત્તવણીમાં આ સંશોધને પુષ્કળ અને અમૂલ્ય ફાળો આપ્યો છે, એટલું જ નહીં પણ માણસની સુખસગવડો અને સમૃદ્ધ જીવનની અભિવૃદ્ધિમાં આ ફાળોનો હિસ્સો જરાય ઉતરતો નથી. આ સંશોધનની કિંમત ક્ષણિક નથી હોતી જેમ એક શ્રેષ્ઠ કાવ્ય કે ચિત્રકલાનો નમૂનો આપણને કોઈ પણ વખતે પરમ માનસિક આનંદ અને લહેજત આપે છે તેમ આવાં સંશોધનો માનવીને અઘાપિ આહલાદે છે. તેમનું મૂલ્યાંકન ચિરકાલીન છે. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ મૂળભૂત શુદ્ધ સંશોધનનું પરિણામ છે. ઇતિહાસમાં નોંધાયેલા બીજા એવા ‘વાદો’ કરતાં મનુષ્યના સામાજિક દૃષ્ટિબિન્દુમાં ડાર્વિનવાદે વધારે પરિવર્તનો કર્યાં છે.

હવે આપણે applied research-વ્યાપ્ત સંશોધન લઈએ. મૂળભૂત સંશોધનનાં પરિણામો વ્યાવહારિક રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય એટલા માટે એનું યોગ્ય જ્ઞાન ધરાવતા વૈજ્ઞાનિકોની જરૂર આપણને છે. મૂળભૂત સંશોધનનાં પરિણામો વિશ્વવિદ્ય રીતે ઉપયોગી કરવાનું કાર્ય તેઓ કરવાનાં. હિંદ જેવા ઉદ્યોગમાં પછાત રાષ્ટ્રને આવા વ્યાવહારિક સંશોધનની જરૂર છે. પણ એ ભૂલવું ન જોઈએ કે વ્યાવહારિક સંશોધનની ભૂમિકા ઊભી કરવા માટે મૂળભૂત સંશોધન પુષ્કળ પ્રમાણમાં થવું જોઈએ. વસ્તુતઃ વ્યવહારુ સંશોધનની બધી સફળતા મૂળભૂત સંશોધનના ટેકા પર અવલંબે છે. અન્ય દેશોમાં ઉદ્યોગપતિઓ મૂળભૂત સંશોધન માટે પૈસા અર્પવા અચકાતા નથી કારણકે તેઓ સમજે છે કે પરિણામે મૂળભૂત સંશોધન વધારે લાભનાથી થાય છે. સંશોધનનું કોઈ પણ કાર્ય નકામું કે તરંગી ગણીને તુચ્છકારી ન શકાય. કુદરતની ખાણમાં શોખનનો ભયો છે એ કોણ કહી શકે ?

ગણિત, ભૌતિક વિજ્ઞાન, રસાયણ, બૂસ્તર-મૂંઝાળ, જીવવિજ્ઞાન અને વૈદક જેવી વિજ્ઞાનની જુદી જુદી શાખાઓમાં મુજરાતીઓનો ફાળો કેટલો છે તે જોઈએ.

ગણિતવિજ્ઞાનમાં ભાવનગરની સામગ્રાસ કોલેજના જૂતપૂર્વ પ્રિન્સીપાલ મરહુમ કાવસજી જી. સંજલણની ખગોળ અને ભૂમિતિના વિષયોમાં સંશોધનની નોંધો હિંદ તેમજ પરદેશોના ગણિતવિજ્ઞાન માસિકોમાં પ્રસિદ્ધ થતી. મુજરાત વિદ્યાસભાના પ્રોફેસર, ‘એક જ દે ચિનગારી’ના કર્તા તરીકે જાણીતા શ્રી હરિહર ભટ્ટનું પંચાગ સુધારણાની ખાખતમાં સંશોધન જાણીતું

છે. તેઓ કેન્દ્ર સરકારના પંચાય સુધારણા સમિતિના સભ્ય છે આ પરિ-
પક્ષના બારમા અધિવેશનના વિજ્ઞાન વિભાગના મંત્રી મરહુમ શ્રી. બી. કે.
પટવા ખગોળના અભ્યાસમાં રસ લેતા અને ઉત્સાહ પ્રેરતા હતા. શ્રી. (હવે
ડો.) છોટુભાઈ સુથાર ખગોળના વિષયમાં ગુજરાતને રસ લેતું રાખે છે.
સુરત કોલેજના ભૂતપૂર્વ પ્રિન્સીપાલ, ગણિતમાં કેન્દ્રીયના રેન્ડર મરહુમ
નગીનદાસ શાહે આપણી યુનિવર્સિટીઓમાં ગણિતના વિષયનું આધુનીકરણ
કરવામાં અને એ રીતે વિદ્યાર્થીઓને આગળ વધારવામાં સારો ફાળો આપ્યો
હતો. મરહુમ પ્રો. જોઠાલાલ સ્નામીનારાયણનું ગણિતવિષયક સંશોધન આદર
પામ્યું હતું. ગુજરાત તેમની પાસથી ખૂબ આશા રાખતું હતું પણ તેઓ
રાજકારણમાં પડતાં એ આશાઓ સંતોષાર્થ નહીં. પાલણપુરના વતની
પ્રોફેસર ડો. એસ. એમ. શાહનું નામ આપણને ઓછું જાણીતું છે. તેઓ
લાંબા વખતથી અલીગઢ યુનિવર્સિટીમાં ગણિતના પ્રોફેસર છે. તેમનું ગણિ-
તના વિષયમાં સંશોધન વિપુલ છે. હાલ તેઓ અમેરિકામાં વિઝિટિંગ પ્રોફે-
સર તરીકે કામ કરે છે.

પ્રોફેસર ડી. એમ. પટેલ (વજ્જલવિદ્યાનગર), પ્રોફેસર એન. આર.
ત્રિવેદી (અમદાવાદ), ડા. એસ. આર્ચ. એચ. હુસેન અને પ્રોફેસર એચ.
એન. રાવળ (ગુજ. યુનિ.), પ્રોફેસર એચ સી. શુક્લ (એમ. જી. સાયન્સ
ઈન્સ્ટીટ્યૂટ અમદાવાદ), પ્રોફેસર કે. એન. શાહ (સેન્ટ ઝેવિયર્સ, અમદા-
વાદ), પ્રોફે પારેખ પી. બી. (ગુજરાત કોલેજ, અમદાવાદ), પ્રિન્સીપાલ
એ. આર. રાવ (ભાવનગર), પ્રોફે. ગુલાબભાઈ દેસાઈ (અમદાવાદ), પ્રોફે.
જી. ટી. શાહ (સુરત), પ્રિન્સી. એમ. એન. કોરગાંવકર (રાજકોટ), પ્રિન્સી.
જે. બી. સાન્ડીલ (ભાવનગર), પ્રોફે. ડો. આર. પી. મસાણી (હાલ અમે-
રિકા), ડો. યુ. એન. સિંઘ (વડોદરા યુનિ.), પ્રિન્સી. કે. આર. દવે
(અમરેલી)—આ સર્વેએ પોતપોતાનો ફાળો આપેલો છે અને આપે છે.
સ્પેનના વતની છતાં ગુજરાતી ભાષામાં હિન્દી ગણિતના પુસ્તકોના તેમજ
સાહિત્યના લેખક પ્રોફેસર કાદર વાલેસ (સેન્ટ ઝેવિયર્સ, અમદાવાદ)નું નામ
બૂલાવું ન જોઈએ.

ગણિતના સંશોધનમાં આપણી યુનિવર્સિટીઓનાં ઓછા રસ લેવાય
છે—જોડશે તેના શિક્ષણમાં લેવાય છે તેની સરખામણીએ. ગુજરાત યુનિવ-
ર્સિટીએ સૂક્ષ્મ ઓફ મેથેમેટીક્સ કાઢવા બાદ પ્રોફે ડો. પી. સી. વૈદની
રાહબરી નીચે સંશોધનને વેગ મળવા લાગ્યો છે, એટલું જ નહીં પણ

ગણિતશિક્ષણની સુધારણામાં સક્રિય કાર્ય ચર્ચિ રહ્યું છે, એ આનંદની વાત છે. ડૉ. વેદ સાપેક્ષવાદના ક્ષેત્રમાં ગણિતિક સંશોધન કરી રહ્યા છે અને વિદ્યાર્થીઓને દોરવણી આપે છે. તેમના વિદ્યાર્થી ડૉ કે. બી. શાહ અમદાવાદની ફિઝિકલ લેબોરેટરીમાં કામ કરે છે.

એ આનંદની વાત છે કે ગુજરાત ગણિતિક સંશોધન અગે જાગૃત થતું આવે છે અને ઊભતી પેઢીના ધણાંય વિદ્યાર્થીઓ પરદેશી ખાતે ગણિતિક સંશોધનની તાલીમ લઈ રહ્યા છે અને સંશોધન કરી રહ્યા છે. અન્ય વિષયોને પણ આ લાગુ પડે છે.

આંકડા વિજ્ઞાનના સંશોધનમાં પ્રોફેસર ડી. જી. વસી અને ડૉ. સી. જી. ખત્રી (ગુજ યુનિ.), ડૉ. એન. એન. ભટ્ટ અને શ્રીમતી ઈન્દીરા ભાનોટ (વડોદરા યુનિ.) ખેતપોતાનો ફાળો આપે છે.

ભૌતિકવિજ્ઞાનમાં ડૉ. હોમી ભાભાના પરમાણુશક્તિ અંગેના સંશોધન માટે ગુજરાત જરૂર ગર્વ લઈ શકે. આખી દુનિયામાં તેમણે દેશનું નામ રોશન કર્યું છે. ડૉ. ભાભા આપણા દેશના એટમિક એનર્જી કમીશનના અધ્યક્ષ છે; અને આંતરરાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં તેમનું અગ્રસ્થાન છે. દ્રવ્યના મૂળભૂત કણોના અભ્યાસમાં તેમનું સંશોધન જીનિયાઈ છે. મેસોનકણ અંગેનું તેમનું કાર્ય વિજ્ઞાન જગતે પ્રભાવ્યું છે. ટાટા ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ફન્ડામેન્ટલ રિસર્સના નિયામક તરીકે તેઓ સંશોધનમાં સારો ફાળો આપે છે.

ભૌતિકવિજ્ઞાનના સંશોધનમાં આશાસ્પદ હો જ્યંતીલાલ મુ બદામી ઉદ્યોગમાં જોડાવાથી આપણને એક સારા સંશોધકની ખેડ પડી છે

મરહુમ પ્રોફે. નાયક ડી. બી (વિલ્સન કોલેજ); પ્રોફે મજુમદાર વી. ડી, પ્રોફે. કાપડીઆ એમ. આર, ડૉ. દેસાઈ ડી. ડી અને ડૉ. કે. એમ. માધા (મુંબઈ સાયન્સ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ); પ્રિન્સી કે. વી દેસાઈ (ભરૂચ કોલેજ); ડૉ. પંડ્યા એન. એસ. અને ડૉ. પટેલ એમ. એમ. (વડોદરા યુનિ); પ્રોફે. પાઠક પી. ડી, પ્રોફે. પંડ્યા એન. એમ અને પ્રોફે. ત્રિવેદી વી એમ. (ગુજ. યુનિ.); પ્રિન્સી. પંડ્યા પી. એ (પાટણ કોલેજ); ડૉ. એ આર. પટેલ અને ડૉ. એમ. એસ. જોષી (વલ્લભ વિદ્યાનગર); પ્રોફેસર પટેલ એન. જે (એમ. જી. સાયન્સ); ડૉ. જી. એડ. શાહ (લવન કોલેજ)— ભૌતિકવિજ્ઞાનના સંશોધનમાં ફાળો આપનાર ગુજરાતીઓ છે.

ગુજરાત કોલેજના પ્રિન્સીપાલ ડૉ. યશવંત યુ. નાયકે વાદળાંનાં ફેરાં

કેવી રીતે બને છે; તેઓનું કદ કેટલું હોય છે; હવામાં ધૂળના અને ધૂમાડાના રજકણો ગણવાની રીત વગેરે સંશોધનમાં સારો ફાળો આપ્યો છે અને હજી આપે છે.

આ પરિવર્તના વિજ્ઞાન વિભાગના મારા પુરોગામી પ્રમુખ ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ અમદાવાદની ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરીના પ્રાણસભા છે. વિજ્ઞાનની આ શાખાના ક્ષેત્રે ડૉ. વિક્રમ આગલી હરોળમાં આવે છે. તેમનું કાર્મીક કિરણો અને ઉપક્રા વાતાવરણને લગતું સંશોધન વિજ્ઞાન જગતમાં આદર પામ્યું છે. આપણા દેશમાં રોકેટ વડે સંશોધન કરવાના કાર્યક્રમની સમિતિના તેઓ અધ્યક્ષ છે. તેમણે ગુજરાતમાં ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં સંશોધનની પરંપરા (School) પ્રસ્થાપિત કરી છે; અને ઘણાં ગુજરાતી ભૌતિક વિજ્ઞાનીઓને બહાર લાવ્યા છે. ડૉ. યુ. ડી. દેસાઈ (અત્યારે અમેરિકાની 'નાસા'—નેશનલ એરોનોટીક્સ અને સ્પેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં), ડૉ. સુધીર પી. પંડ્યા (હાલ અમેરિકામાં), ડૉ. પ્રફુલ્લચંદ્ર ભાવસાર, ડૉ. કોટડિયા કે. એમ. (હાલ ગુ. યુ.), ડૉ. વસ્તુપાલ પરીખ (હાલ ફ્રાન્સમાં) અને ખીખ્ત આ લેબોરેટરીની પેદાશ છે : એ બધાંએ સંશોધનમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે અને આપ્યે જાય છે. પારીસ યુનિવર્સિટીમાં ન્યુક્લીઅર વિભાગમાં સંશોધકશિક્ષક ડૉ. વસ્તુપાલ પરીખનું સંશોધન કાર્મીક અને ન્યુક્લીઅર વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં છે.

ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરીના નિયામક ડૉ. કે. રામનાથન ગુજરાતી ન હોવા છતાં અમદાવાદને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવી તેને આંતરરાષ્ટ્રીય સંશોધન કેન્દ્ર તરીકે વિજ્ઞાન જગતમાં નામાંકિત કર્યું છે.

હવામાનવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં શ્રી. અરવિંદ શાહ ૧૯૫૯ થી જેનેડાની સરકારમાં છે. હમણાં તેમની સેવાઓ બ્રિટીશ વેસ્ટ ઈન્ડીઝને લોન થયેલી છે.

જીવવિજ્ઞાનના બે મુખ્ય વિભાગો: વનસ્પતિ વિજ્ઞાન અને પ્રાણીવિજ્ઞાન. વનસ્પતિવિજ્ઞાનની શાખામાં શ્રી જયકૃષ્ણ મેન્દ્રજીનું સંશોધન માર્ગદર્શક છે. તેમની 'બરડાની વનસ્પતિ' અઘાપિ સર્ફર્સ ગ્રંથ તરીકે વપરાય છે. પરંતુ તેની સંશોધિત આવૃત્તિ તૈયાર કરાવી પ્રગટ કરવાનો સમય પાકી ચૂક્યો છે. મરહુમ શ્રી ગોદગ્રાસ ખીમજી બાંબડાઈ કૃત 'વનસ્પતિ સૃષ્ટિ' ના ત્રણ ખંડો સરદાર વલ્લભ વિદ્યાપીઠ (વલ્લભ વિદ્યાનગર) તરફથી પ્રગટ થયેલ છે. બાંબડાઈએ પોતાનો વનસ્પતિ સંગ્રહ પણ વલ્લભ વિદ્યાપીઠને અર્પણ કરી દીધો છે. આ બંને કચ્છી વનસ્પતિવિજ્ઞાનીઓએ યુનિવર્સિટીની

કેળવણી પામ્યા વિના પણ સંશોધનમાં રસ લઈ ગુજરાતનું નામ ઉજ્જવળ-
વાળું છે. આવા જ બીજા અભ્યાસી જયકૃષ્ણ ઈન્દ્રજીના શિષ્ય શ્રી આપાલાલ
વૈદ્ય 'નિધંદુ આદર્શ'ના કર્તા છે. પાંચ-૭ માસ પૂર્વે અવસાન થવાથી
આપણે પ્રોફેસર રસ્તમ એચ. દસ્તુર જેવા સજિજ સંશોધક ગુમાવ્યા છે.
તેમનું વનસ્પતિ-કીટીઓલોજીના ક્ષેત્રમાં સંશોધન જિંયા પ્રદારનું છે. કપાસના
છોડને થતો કીકાશનો રોગ કેવી રીતે થાય છે એ અંગેનું તેમનું સંશોધન
કપાસ ઉગાડનારાઓને લાભદાયી નીવડ્યું છે. તેમણે સંશોધનની એક સૂક્ષ્મ
ભૂમી કરી હતી. પ્રોફેસર કૃપર, ડૉ. બીલીમોરિયા, પ્રો. જી. એ. કાપડીઆ,
ડૉ. અસાના આર. ડી, ડૉ. જે. જે. ચીનોય આદિ તેમનો પારસી શિષ્યવૃંદ
તેમના કાર્યને આગળ ધપાવી રહ્યો છે. મુંબઈ સાયન્સ ઈન્સ્ટીટ્યૂટના ડૉ.
એફ. આર. ભર્યાનું ધાસીઆ જમીનને લગતું કાર્ય આપણા દેશના ઢોરના
આણુ અંગે ઉપયોગી થાય એવું છે હાલનિવૃત્ત પ્રો. સુરેશ દીક્ષિત લીલની
વનસ્પતિ પર કામ કરતા હતા. ગુજરાત કૉલેજના પ્રો જે. ડી. ઓઝાએ
ગળો પર થતાં સફેદ આડામાં રહેલ સૂક્ષ્મ વનસ્પતિનો તથા જીવારના ઈંગારીયા-
નો સવિસ્તર અભ્યાસ બહાર પાડેલ છે. લવન કૉલેજના જૂતપૂર્વ પ્રિન્સીપાલ
ડૉ. આર. ડી. આડતીયા (હાલ અધેરી કૉલેજમાં), ગુજરાત કૉલેજમાંથી
નિવૃત્ત પ્રોફેસર આર. એન. સુતરિયા, માણસા કૉલેજના પ્રિન્સીપાલ સી.
એમ. ખેલ, જૂનાગઢ કૉલેજના પ્રિન્સી. ડૉ. એચ. ડી. નોશિન્દા, ભાવનગરના
ડૉ. વર્દે, સુરતના ડૉ. આર્ષ. એમ સોલંકી, મુંબઈના ડૉ. જી. એસ શાહ,
અમદાવાદના ડૉ. ખેલ એન. કે. આદિ સંશોધકોએ વનસ્પતિવિષયક સંશો-
ધનમાં ફાળો આપ્યો છે અને હજી આપે છે ગુજરાત સંશોધન મંડળે
ડાંગપ્રદેશની વનસ્પતિનું ફાધર એચ. સાન્તાપાઉ પાસે અન્વેષણ કરાવી ગ્રંથ
રૂપે પ્રગટ કર્યું છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ બોટની વિભાગ કાઢ્યા પછી
પ્રોફેસર ડૉ. જે. જે. ચિનોયની રાહબરી નીચે વનસ્પતિના સંવર્ધનમાં જે
રસાયણો ઉત્પન્ન થઈ લાગ લે છે તેનો અભ્યાસ સવિસ્તર ચાલી રહ્યો છે.
ડૉ. જે. જે. શાહ, ડૉ. શાહ સી. કે., ડૉ. એસ સી. પાંડયે અને શ્રી.
ઉપાબહેન આચાર્ય આદિ સંશોધકોએ વનસ્પતિવિષયક સંશોધનમાં ઉત્સાહ
પ્રેર્યો છે.

પ્રાણીવિજ્ઞાનમાં મરહુમ પ્રોફેસર જે. જે. અસાનાએ કોપવિજ્ઞાન
(cytology)ના સંશોધનમાં સારી નામના મેળવી હતી મુંબઈના હાલ
નિવૃત્ત ફિશરી ઓફિસર ડૉ. શેટના એસ બી. એ મત્સ્યવિજ્ઞાનમાં સાઈ
સંશોધન કર્યું હતું અને હજી તેમાં તેમનો રસ ચાલુ છે. વડોદરા યુનિવર્સિટીમાં

ડૉ. જે. સી. જ્યોર્જ અને ડૉ. અને મીસીસ ડૉ. શાહ આર. વી. પ્રાણીવિજ્ઞાનમાં પદ્મીઓ અને સરીસૃપ પ્રાણીઓ અંગેના ક્ષેત્રમાં સંશોધન પ્રગટ કરી ગુજરાતને આગળ લાગ્યા છે. અમદાવાદમાં ગુજરાત કોલેજના પ્રોફેસર જી. ટી. પંડ્યા અને એમ. જી. સાયન્સ ઈન્સ્ટીટ્યૂટના ડૉ. દુબ્બે એમ. એસ. પ્રાણીવિજ્ઞાન વિષયક સંશોધનમાં પોતાનો ફાળો આપે છે. 'વનેચર'ના તખ્તસુધી શ્રી હરિનારાયણ આચાર્યે ગુજરાતના પ્રાણીઓ અંગે સારું અન્વેષણ પ્રગટ કર્યું છે. ગુજરાત પ્રકૃતિ મંડળના મુખ્યપત્ર 'પ્રકૃતિ'નો પણ આ ક્ષેત્રમાં સારો ફાળો છે. પ્રકૃતિ મંડળની પ્રવૃત્તિઓને યથાયોગ્ય રીતે વિકસાવવામાં આવે તો મુખ્યની નેચરલ હિસ્ટ્રી સોસાયટી જેવી એક સંસ્થા આપણને મળે.

જૂસ્તર વિજ્ઞાનના વિષયમાં અખિલ હિંદમાં સૌ પ્રથમ બનારસ યુનિવર્સિટી માં ખાણ અને ધાતુવિદ્યાના અધ્યાપન અને સંશોધનનો પ્રારંભ કરવાનું શ્રેય મરહુમ પ્રોફે. નાગરનાથ પી. ગાંધીને ઘટે છે. ગુજરાતમાં એમ. જી. સાયન્સ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ અમદાવાદ અને વડોદરા યુનિવર્સિટી આ વિષયમાં શિક્ષણ અને સંશોધનનું કામ કરે છે. મુખ્યમાં ડૉ. એ. એસ. કાલાપેસી અને ડૉ. આર. એન. સુખેશવાળાએ સાલ્સેટ (સાઈટી) બેટનું જૂસ્તર, ગુજરાતની ખનિજ સંપત્તિ અને ખીજાં જૂસ્તરીય સંશોધનનાં પ્રકાશનો બહાર પાડ્યાં છે. વયોદૃઢ જૂસ્તરશાસ્ત્રી ડૉ. ડી. એન. વાડિયા (F. R. S.) આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ છે. હાફમીર અને હિમાલય પ્રદેશ અંગે જૂસ્તરીય સંશોધન તેઓએ વર્ષો સુધી કર્યું છે. હિંદના વિજ્ઞાનજગતમાં જ નહિ પણ પરદેશોમાં પણ ડૉ. વાડિયાનું સંશોધન મુખ્યસ્થિત છે. હિંદી વૈજ્ઞાનિકને મળતું મહામાન તેમને વડોદરામાં હિંદ વિજ્ઞાન પરિષદના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટીને આપવામાં આવ્યું હતું. અત્યારે તેઓ હિંદી સરકારના જૂસ્તરીય સલાહકાર છે. જૂગોળના વિષયમાં આપણે ત્યાં સંશોધન હજી વ્યાપક બન્યું નથી. પરંતુ વડોદરા યુનિવર્સિટીના ડૉ. મિસીસ જનકી શેઠનાએ ગુલ શરૂઆત કરી સારું એવું સંશોધન પ્રગટ કર્યું છે. શ્રી. રામસિંહજી રહેડે કચ્છના જૂસ્તર અને જૂગોળ અંગે સંશોધન કરી કચ્છનું દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે.

આપણા પ્રદેશનું જૂસ્તરીય સંશોધન અન્ય પ્રાંતીઓ કરવા લાગ્યા છે, એમાં ગુજરાતની સંશોધનચિંતા દેખાઈ આવે છે. એ દુઃખની વાત છે કે ગુજરાતની શિક્ષણસંસ્થાઓમાં સામાન્ય જૂસ્તરવિદ્યાને પણ યોગ્ય સ્થાન મળ્યું નથી. વિજ્ઞાનના અન્ય વિષયો જેટલો જ જૂસ્તરનો અભ્યાસ અગત્યનો છે. આર્થિક દૃષ્ટિએ સાંકડા ગુજરાતને ધૂળમાંથી ધન પેદા કરવાનું સાધન

શ્રુતરતું અન્વેષણ છે.

રસાયણ વિજ્ઞાનમાં સંશોધનનું મંડાણ કરવાનું માન પ્રોફેસર ડી. કે. ગુજરાને જાય છે. આ વિષયમાં અતિ વિપુલ સંખ્યામાં સંશોધન લેખો ગુજરાતમાંથી પ્રગટ થયા છે. આ બધાને લખાણથી નહીં ચર્ચાતાં તેનો આજો ઉદ્દેશ કરી સંતોષ માનવો પડશે. પચાસ વર્ષ પૂર્વે ૧૯૧૪ માં શ્રી પી. જી. શાહે લંડનની કેમિકલ સોસાયટીના જર્નલમાં સોડિયમ અને પોટાશિયમના ક્ષારોની સુપરસોલ્યુબીલીટી અંગે સંશોધન પ્રગટ કર્યું હતું.

વડોદરામાં ડો. કે. જી. નાયક અને તેમના સહકાર્યકરો—મરહુમ ડો. એમ. ડી. અવસારે, ડો. જી. વી. જાધવ, ડો. આર. કે. ત્રિવેદી, ડો. ડી. એન. મહેતા, ડો. એલ. ડી. શાહ, પ્રિન્સી. ડો. સી. સી. શાહ (નડિયાદ કોલેજ), ડો. સી. એસ. પટેલ (પ્રો-વાઈસચાન્સેલર, વડોદરા યુનિ.), પ્રિન્સી. ડો. સી. એન. મહેતા (ડોક્ટર કોલેજ), પ્રિન્સી. ડો. આર. પી. પટેલ (કાર્મસી કોલેજ, અમદાવાદ), પ્રિન્સી. એમ. એલ. શાહ (ડોર્મી કોલેજ), ડો. સી. બી. પટેલ (નિરૂત ડાયરેક્ટર ઓફ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ગુજરાત રાજ્ય)—ઈત્યાદિએ બે ઝાણ ઝાણ સમહોની વચે આવેલી મિથીલીન સમૂહની પ્રક્રિયા, કાર્યનિક પદાર્થોમાં પારાના પરમાણુઓ દાખલ કરવાની રીત, અનામાંથી સ્તર્ય અને બીજા વિષયોમાં સારો એવો ફાળો આપ્યો છે.

સુરત કોલેજમાંથી ડો. સી. એમ. દેસાઈએ અને તેમના વિદ્યાર્થીઓ ડો. મપારા આર. કે. અને ડો. (મીસ) હેમલતા કાજીએ રંગો પર પ્રકારાની અસર, વનસ્પતિ તેમો, કીતોલીન વગેરે સંશોધનમાં ઠીક દિરસો આપ્યો છે.

અમદાવાદના બેરોનેટ ઝીનુવાઈની સખાવતનું પરિણામ—ગુજરાત કોલેજનું માધવલાલ રણછોડલાલ સાયન્સ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ગુજરાતમાં સંશોધનનું જાણીતું કેન્દ્ર છે. ડો. એ. એન. મેટ્ટૂએ શરૂઆત કરી ત્યારથી આજ સુધીમાં ઈન્સ્ટીટ્યૂટે સંશોધનની પરંપરા જળવી રાખી છે, પ્રો. કાન્ગાએ બોરીંગણીના આઈસોર્થ ડો. પર કામ કર્યું હતું. ડો. એમ. એસ. શાહે અકાર્યનિક રસાયણમાં સંશોધનનું પ્રસ્થાન કરી રાસાયણિક ક્રિયાઓની આંતરઘટના mechanism of reactions પર સાફ એવું કામ પ્રગટ કર્યું છે. ડો. ડી. એમ. ઝોઝા, ડો. વી. ડી. ઝોઝા અને ડો. ઠાકરે આ કાર્ય તેમજ હાર્ડ પોનાઈ ટ્રાઈટસના રસાયણ અંગે સંશોધન વિકસાવી સારી પ્રગતિ ફર્સાવી છે. ડો. ડી. એમ. દેસાઈએ મેગ્નેટીક સસેપ્ટીબીલીટીના ક્ષેત્રમાં સંશોધન પ્રગટ કર્યું છે.

કાર્જનિક રસાયણ વિભાગમાં ડૉ. કે. એસ. નારગુંડ અને તેમના શિષ્યો ડૉ. વી. એ. વ્યાસ, ડૉ. જી. ડી. શાહ (હાલ પવાઈ ઇન્સ્ટીટ્યૂટ) ડૉ. એસ. આર. પટેલ (હાલ વલ્લભ વિદ્યાનગર), મરહુમ ડૉ. કે. વી. બોઝીલ, ડૉ. એન. એડ પટેલ (ભાવનગર) કરમીયાનાશક પદાર્થો અને ઔષધ તરીકે ઉપયોગી થાય એવા અન્ય પદાર્થોના સંશ્લેષણમાં સારો ફાળો આપ્યો છે.

ડૉ. એન. એમ. શાહ અને તેમના વિદ્યાર્થીઓ ડૉ. જી. સી. અમીન અને ડૉ. જી. એમ. વ્યાસ (અમર કેમ ડાઈઝ, કલ્યાણ) ડૉ. સી. વી. કેશીવાલા (હાઈડ્રીન ઇન્સ્ટીટ્યૂટ, મુંબઈ), ડૉ. વી. એમ. ઠાકોર, ડૉ. એસ. આર. પરીખ (વેલિયન પેઈન્ટસ, અમદાવાદ), પ્રો. આર. એચ. શાહ, ડૉ. એ. જી. મુન્શી, ડૉ. ડી. એન. શાહ અને ડૉ. સી. સી. પટેલ (હૈદરાબાદ) ડૉ. જી. જી. જોષી (ઈન્ડો કેમ), ડૉ. જે. આર્થ સેતલવાડ (કેલીકો મિલ્સ) ડૉ. એ. એ. રાવળ (સીન્થેટીક્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લી.) ડૉ. પી. એમ. શાહ (સેલ્યુલોઝ પ્રોડક્ટ્સ), ડૉ. પી. આર. શાહ, ડૉ. મુલચંદાની (એટમિક એનર્જી કમિશન)—ઈત્યાદિએ કૌમારીન, કવીનાઝોલોન, ક્લોરલના સંયોજનો, ફાઈબ્રી પ્રક્રિયા, ફ્લેવોન્સ અને સંબંધિત પદાર્થો પર સંશોધનમાં સારો ફાળો આપ્યો છે. ડૉ. જી. સી. અમીન તેમના વિદ્યાર્થીઓ ડૉ. કિશ્વિઅન સી. એમ, ડૉ. મેવાડા જી. એસ. સાથે સંશોધનની પરંપરા સાચવી રહ્યા છે.

અત્યારે એમ. જી. સાયન્સ ઇન્સ્ટીટ્યૂટના પ્રિન્સીપાલ ડૉ. આર. ડી. દેસાઈ લાંબો વખત અલીગઢની મુસ્લીમ યુનિવર્સિટીમાં અને પછી મુંબઈ યુનિવર્સિટી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેકનોલોજીમાં પ્રોફેસર હતા. ફીઝલ ક્લસ્ટ પ્રક્રિયા, કૌમારીન, વિઝ્મતીય સંયોજનો, ફાઈબ્રી પ્રક્રિયા, રંગો વગેરે અંગે તેમનું સંશોધન વિપુલ અને વિશાળ છે.

મુંબઈ સાયન્સ ઇન્સ્ટીટ્યૂટના પ્રોફેસર અને પછી નેશનલ કેમિકલ લેબોરેટરીના ડિપ્યુટી ડીરેક્ટર હાલ નિવૃત્ત ડૉ. આર. સી. શાહનું સંશોધન એટલું જ વિપુલ અને વિશાળ છે. ૪-હાઈડ્રોક્સી કૌમારીન વર્ગના પદાર્થો બનાવવાની તેમની નવી રીત ખૂબ ઉપયોગી નીવડી છે. ડૉ. દેસાઈ અને ડૉ. શાહ ગુજરાતમાં રાસાયણિક સંશોધનના અગ્રણીઓમાં છે. જંનેએ અનેક વિદ્યાર્થીઓને સંશોધનમાં પ્રવૃત્ત કરી ગુજરાતને આ ક્ષેત્રમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં સારો ફાળો આપ્યો છે. ડૉ. દેસાઈના વિદ્યાર્થીઓમાં ડૉ. આર. એમ. દેસાઈ, ડૉ. આર. સી. શાહ, ડૉ. અમીન અને અનેક પરપ્રાંતીઓ છે. ડૉ. શાહના

વિદ્યાર્થીઓ—ડૉ. ક્વિન્સી પેરીશ, ડૉ. એન. એમ. ચાલ્ડ ડૉ. એચ. એ. ચાલ્ડ (વિશ્વકો), ડૉ. સ્ટેફન યેન્ના અને ડૉ. પી. એચ. ત્રિવેદી, ડૉ. જે. એ. મન્નન્ડ, ડૉ. એ. એમ. મહેતા, ડૉ. વી. આર. ચાલ્ડ, ડૉ. મોસીસ હતિશ ચાલ્ડ, ડૉ. મેસ-સ્ટાટ, ડૉ. સી. આર. મહેતા (ફાર્મસી કોલેજ અમદાવાદ), ડૉ. એ. બી. કુલકર્ણી વગેરે—એ તેમની પાસેના સાચવીને સંશોધનમાં સારો ફાળો આપ્યો છે અને હજી આપ્યો જાય છે.

એમ. જી. સાયન્સ ક્વિન્સીટ્યૂટ અને હવે ગુજ. યુનિવર્સિટીના ડૉ. અશ્વિન એમ ત્રિવેદી અને તેમનો શિષ્યવૃંદ—ડૉ. પટ્ટણી એમ. જે, ડૉ. આર. કે. દાહ, ડૉ. જે. સી. વેગ, ડૉ. તલાટી જે. ડી. (પાટણ કોલેજ) અને ડૉ. મહેન્દ્ર દેસાઈ એ ધાતુઓના કોરોઝન (કાટ ખાવો), ક્ષારીય જમીન અને કોબાઈટના સંશોધનમાં સારો ફાળો આપ્યો છે. સંકીર્ણ હવેલોના ક્ષેત્રમાં ડૉ. ત્રિવેદી પોતાનું કાર્ય વિખારી રહ્યા છે.

એ જ ક્વિન્સીટ્યૂટના કાર્બનિક રસાયણ વિભાગમાંથી પ્રિન્સીપાલ ડૉ. જે. જે. ત્રિવેદી (ખંભાન કોલેજ, ડૉ. જે. પી. ત્રિવેદી (સેન્ટ રોવિયર્સ, અમદાવાદ), ડૉ. ક્ષત્રિય કે. સી. ડૉ. રાવજી બી. કે (માણસા), ડૉ. જેન્ને વગેરેએ ઔષધ તરીકે ઉપયોગી થાય એવા પદાર્થોનું સંશોધન હાથ પરો સારો ફાળો આપ્યો છે.

ઔદ્યોગિક રસાયણમાં જાણીતા ડૉ. એમ. એસ પટેલ, ડૉ. લવજી થોરીઆ (સેલ્યુલોઝ પ્રોડક્ટ્સ) અને ડૉ. જી. ડી. પારીખ (વડોદરા) સંશોધનદ્વારા ઉદ્યોગોને મદદ કરે છે. શ્રી પ્રમોદ પરીખે (વેલિયન પેઈન્ટ્સ, અમદાવાદ) અમેરિકામાં પેઈન્ટ્સ અને કોટીંગના વિજ્ઞાનક્ષેત્રમાં ઉપયોગી સંશોધન કરી તેનો ઉદ્યોગ ગુજરાતમાં સ્થાપિત કર્યો છે. ડૉ. લીલી દેસાઈ અને ડૉ. આર. સી. ગાંધી ફેલ્યુઓરેસન્ટ પદાર્થો બનાવવાનું કારખાનું ચલાવે છે.

એન્જિનિયરીંગનું ઉદ્યોગોમાં મહત્ત્વ જોતા ગુજરાતમાં એ વિષયની આપણા દેશમાં કે પરદેશમાં સંશોધનની તાલીમ પામેલાઓની સંખ્યા જોઈએ તેટલી નથી. એટલે આ વિષયમાં સંશોધનનો ફાળો જાણીતો નથી. ગુજરાતના નામને ભારત અને પરદેશોમાં રાશન કરનાર, પ્લાનીંગ કમીશનના સભ્ય પ્રોફેસર એમ. એસ. હાકરનો એન્જિનીયરિંગ સંશોધનના ક્ષેત્રમાં એક અગ્રણી કાર્યકર

ભૂતપૂર્વ પ્રિન્સીપાલ અને ડાયરેક્ટર, વડલચવિદ્યાપીઠના ભૂતપૂર્વ વાર્ધિસ-આન્નેક્સર ડો. એમ. ડી. પટેલ અને તેમના સહકાર્યકરોનો ગુજરાતના કૃષિ વિજ્ઞાનના પ્રશ્નો અંગે સંશોધનમાં સારો ફાળો છે. ગુજરાતમાં ખેતીની સુધારણાના કાર્યમાં આ કોલેજ ઉપયોગી ભાગ ભજવી રહી છે ગુજરાત સરકારે જૂનાગઢમાં એગ્રિકલ્ચરલ કોલેજની શરૂઆત કરી છે. ‘કપાસ શાસ્ત્ર’ના કર્તા, નિવૃત્ત કોલનકીડર શ્રી શિવાભાઈ જે. પટેલનું ‘કપાસ અંગેનું’ ઉપયોગી સંશોધનકાર્ય નોંધપાત્ર છે.

ગુજરાતમાં વૈદ્યકીય શિક્ષણ અને સંશોધન અંગે છેલ્લી પચીસીમાં સારી પ્રગતિ થઈ છે. અમદાવાદમાં જે, જામનગર, વડોદરા એક એક એમ મેડિકલ કોલેજોની સંખ્યા આર થઈ છે અને એક નવી સુરતમાં આવતા વર્ગે ઉમેરાશે. વૈદ્યકીય સંશોધનની એક સ્વતંત્ર સંસ્થા પણ અમદાવાદમાં આવે છે. દાકતરો અને સર્જનોએ વૈદ્યકીય સંશોધનમાં રસ લેવા માંડ્યો છે. સર્જરી અને મેડિસીનના જર્નલોમાં ગુજરાતી દાકતરોના સંશોધનલેખો અવાર નવાર પ્રગટ થયા કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વૈદ્યકીય વર્તુલોમાં પણ આપણા દાકતરોએ પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે એ આનંદની વાત છે.

આપણા લુઝર્ગ દાકતરોમાં ડો. જીવરાજ મહેતાનું નામ મોખરે છે મુંબઈની જ એસ મેડિકલ કોલેજને આજની પ્રતિષ્ઠાએ પહોંચાડવા પાયાનું કામ કરનાર ડો. જીવરાજ મહેતા છે વૈદ્યકીય ક્ષેત્રમાં ડો. યોધ બી. બી. તું કાર્ય જાણીતું છે.

સર્પીનાના ઉપયોગ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ મેળવનાર ડો. રત્નમ જાલક વકીલ; ડાયાબીટીસ અને ધનુર્વાના સંશોધનમાં ફાળો આપનાર ડો. જે. સી. પટેલ; હૃદય રોગના ક્ષેત્રમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પામેલ ડો. વી. વી. શાહ; ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ ડાયરેક્ટર ઓફ મેડિકલ સર્વિસ ડો. એમ. જે. શાહ; પ્લાસ્ટીક સર્જરીમાં નિષ્ણાત ડો. આંદિઆ; ઔષધિવિજ્ઞાન સંશોધનમાં નિષ્ણાત ડો. શેક—અને તેમના સહકાર્યકર્તાઓ પોતપોતાના વિષયમાં સારો ફાળો આપી રહ્યા છે.

અમદાવાદમાં ડૉ. જી. બી. માંકડ, ડો. આર બી. મહેતા ગુજરાતી ભાષામાં મેડિસીનના જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવામાં ફાળો આપે છે. વૈદ્યકીય સંશોધનમાં ડો. એમ ડી. દેસાઈ, ડો. અંકલેશરીવા, ડો. મીસ પંડ્યા વગેરે પોતપોતાનો ફાળો આપે છે. હવે વૈદ્યકીય સંશોધન માટે ઈન્સ્ટીટ્યૂટની

સ્થાપના સંશોધનને વેગ આપશે એમ લાગે છે.

ગુજરાત સંશોધન મંડળે મુંબઈના ગુજરાતીઓની શારીરિક સંપત્તિ અને સ્વાસ્થ્ય અંગે વિધિવિધ મોજણીઓ (survey) કરી સંશોધનના પરિણામનો અભ્યાસ બહાર પાડ્યો છે. મંડળ એક હેલ્થ સેન્ટર પણ ચલાવે છે.

એનેટોમી અને ફિઝીઓલોજીના પાઠ્ય પુસ્તકો ગુજરાત સરકારે ગુજરાતી ભાષામાં તૈયાર કરાવ્યા છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ વૈદકીય પરિભાષા અંગે સમિતિ નીમી કામ કર્યું છે. પાઠ્યપુસ્તકો તૈયાર કરતાં પહેલાં વૈદકીય પરિભાષા તૈયાર થાય એ પર પુરતું લક્ષ્ય અપાયું લાગતું નથી.

બનારસ યુનિવર્સિટીની મેડિકલ કોલેજના પ્રિન્સીપાલ મરહુમ ડૉ. બાલકૃષ્ણ પાઠકે ગુજરાતી ભાષામાં વૈદકના વિષયો ઉતારી સારો ફાળો આપેલો. ડૉ. જે. ડી. પાઠક (વડોદરા) અને ડૉ. શિવકુમાર ત્રિવેદીએ લોકભોગ્ય ભાષામાં લખેલાં પુસ્તકો અને લેખો આમ જનતાને વૈદકનું લોકશિક્ષણ આપે છે. સામાન્ય જનતા માટે વૈદકીય વિષયોનો સાદો ભાષામાં પરિચય કરાવવા પરિચય ટ્રસ્ટની પ્રવૃત્તિ નોંધપાત્ર છે. આયુર્વેદિક વિજ્ઞાનની બાળતમા જામનગરના ડૉ. પ્રાણ-જીવન મહેતાએ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી છે. પણ આ બાળતમા વૈદ્યો હજી સંશોધનાભિમુખ થયા નથી, જેના વિના આ યુગમાં આયુર્વેદની પ્રતિષ્ઠા જમાવી શકાય નહીં. આયુર્વેદિક પદ્ધતિ અને એસોપથીનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી તેનો સમન્વય કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર સુરતના શ્રી. બાપાલાલ વૈદ્યનો ફાળો નોંધપાત્ર છે. વૈદકીય સાહિત્યને ગુજરાતીમાં આપનાર બાપાલાલ બાઈએ વનરૂપતિવિજ્ઞાન વિષયક પણ સારાં પુસ્તકો લખ્યાં છે. તેમનું હાલ બંધ પડેલ 'ભિષગભારતી' ઉપયોગી સંશોધનલેખો પ્રગટ કરતું હતું.

ગુજરાતના ગૌરવસભી અમદાવાદની ફાર્મસી કોલેજ દેશની એક અદ્વિતીય સંસ્થા છે. ફાર્મસીના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે તે સગવડો પુરી પાડે છે. અખિલ હિંદમાંથી ફાર્મસીના અભ્યાસ માટે વિદ્યાર્થીઓને આકર્ષે છે. ઔષધિ વિજ્ઞાનના સંશોધનમાં પ્રિન્સીપાલ ડૉ. આર. પી. પટેલ, ડૉ. સી. આર. મહેતા, ડૉ. સી. એસ. શાહ અને ડૉ. એચ. દેરાસરી ઉપયોગી ફાળો આપી રહ્યા છે.

[૨]

સંશોધનનો આધાર શિક્ષણ પર રહે છે. સારું શિક્ષણ નવા વિચારો સ્ફુરે છે અને સંશોધનની પ્રેરણા આપે છે.

વિજ્ઞાનશિક્ષણની સુધારણા અર્થે દુનિયાભરમાં પ્રવાસો યાત્રી રહ્યા

છે. હાંડનથી પ્રગટ થતું વિજ્ઞાન-સાપ્તાહિક ‘ નેચર ’ આનો ખ્યાલ આપતું રહે છે. અમેરિકામાં શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં અત્યંતી વ્યક્તિઓની બનેલી સાયન્સ એડવાર્સરી કમિટીએ આ દિશામાં સારું માર્ગદર્શન આપ્યું છે. પરમાણુયુગને અનુરૂપ વિજ્ઞાનશિક્ષણ યામ એ માટે કમિટીએ ભારપૂર્વક કહ્યું છે કે

કળવણી એવી હોવી જોઈએ કે જગતી જીજ્ઞસી પેઢીની સુદ્ધિશક્તિને સરાણે ચકાવે અને તેની જાગૃત્તિ પ્રેરે

કળવણી એવી હોવી જોઈએ કે સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ અર્થે જ્ઞાન અને તેના સાધનો યોગ્ય

આપણી શિક્ષણપદ્ધતિ આપણી જીજ્ઞસી પ્રભ-પેઢીમાં જિજ્ઞાસા પ્રેરે છે ?

આધુનિક વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન આપણે આપણા યુવાનોમાં સંક્રાન્ત કરી શક્યા હોય ?

શક્તિઓના યથાશક્ય વિકાસ પ્રત્યે આપણા વિદ્યાર્થીઓને અભિમુખ કરી શક્યા હોય ?

નિર્ગર્હિત શક્તિવાળા આગળ પડતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે કાંઈ જોગવાઈ કરી છે ?

હાર્ડસ્ટૂડ અને યુનિવર્સિટીની દક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખી અભ્યાસક્રમના ધ્યેયને આપણે સ્પષ્ટ કર્યો છે ?

મારા મત પ્રમાણે ગુજરાતમાં સૌથી ગંભીર સવાલ માત્ર શિક્ષણપ્રથાની દરિદ્રતાનો જ નથી, પણ સહજ તેજસ્વિતાવાળી વ્યક્તિઓ માટે જોગવાઈની ઉણપોનો છે.

આમાં માધ્યમનો પ્રશ્ન વધારે મુઝવણ પેદા કરે છે. જ્ઞાન મેળવવાની સરળ રીત માતૃભાષા દ્વારા છે એમાં હવે બે મત નથી. પણ આને વાસ્તવિક બનાવવી હોય તો વિશ્વનું જ્ઞાન માતૃભાષામાં મળે એવી સગવડ હોવી જોઈએ. માધ્યમ તરીકે મળનીરી સફળતા ગુજરાતી ભાષા અને તેના સાહિત્યના વિકાસ પર આધાર રાખે છે વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં આ કાર્ય એવરેસ્ટ સર કરવા જેવું દુઃકર છે ગુજરાતી ભાષામાં વિજ્ઞાનનાં યોગ્ય પુસ્તકોની ઉણપ સ્પષ્ટ દેખાઈ છે. બાળકો માટે લખાનાં પુસ્તકો વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોને સ્પષ્ટ રીતે

રજી કરવાને બદલે મનોરંજકતા તરફ વધારે વળે છે. પુસ્તકવાચન પુરું પાડે એવાં પુસ્તકો ગણ્યાગાંઠ્યાં છે. ગુજરાતીમાં વિજ્ઞાનસાહિત્યનો પ્રશ્ન ખૂબ વિચારણા માગે છે. આ માટે સહકારી લેખનપ્રવૃત્તિનો પ્રયોગ મને વ્યવહાર લાગે છે. ઉચ્ચ વિજ્ઞાનના પુસ્તકો તૈયાર કરતા માટે આ પ્રયોગ અમે સફળતાપૂર્વક અજમાવી જોયો છે. આને વ્યવસ્થિતરૂપે પમભર કરવા એક કાયમી મંડળ જેવી સંસ્થાની જરૂર મને લાગે છે.

મહારાષ્ટ્ર, બંગાળ, ઉત્તરપ્રદેશ અને દક્ષિણ હિંદ પોતપોતાના વિજ્ઞાન માસિકો કાઢે છે ગુજરાતી ભાષામાં વિજ્ઞાનનું એક પણ સ્વતંત્ર સામાયિક ન હોવાને લીધે લેખકોનું કામ ત્રુટક અને અસંબંધ થઈ જાય છે. એટલે વિજ્ઞાનનું એક ગુજરાતી સામાયિક કાઢવાની વ્યવસ્થા કરવાનો સમય પાડી ગયો છે. મને લાગે છે કે સાહિત્ય પરિષદે આ કામમાં સહાનુમતિપૂર્વક મદદ કરવી જોઈએ—પછી ભલે કોઈ પ્રકાશન સંસ્થા આગળ આવે તો તેને એ કામ સોંપી દે. શરૂઆત તરીકે સાહિત્ય પરિષદની આબુ પત્રિકામાં વિજ્ઞાનવિભાગ શરૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો પણ આશ્ચર્ય.

પ્રત્યેક વૈજ્ઞાનિક પોતાના કાર્ય અંગે આવશ્યક સાહિત્ય મેળવતો રહે છે; પણ સામાન્ય જનતાના દરેક અંગેને વિજ્ઞાનની ઉપયોગી માહિતી લોક-જોગ્ય ભાષામાં મળે એવી ગોઠવણ કરવાની રહે છે. આ દૃષ્ટિએ વૈજ્ઞાનિક પ્રકાશનોનો આખો પ્રશ્ન વિજ્ઞાનના પ્રૌઢ શિક્ષણનો પ્રશ્ન જની જાય છે. વિજ્ઞાનની સાચી સમજ આપણા જીવનનો અંશ બને એવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય તેમાં વિજ્ઞાનનું સાદૃશ્ય છે. આ કાર્યમાં પહેલી જરૂરિયાત યોગ્ય પુસ્તકોની છે. આપણી પ્રકાશન સંસ્થાઓએ આ પ્રશ્ન દેશના હિતમાં ઉપાડી લેવાનો સમય પાડી ગયો છે.

વિજ્ઞાનનાં પુસ્તકોના પ્રકાશન અંગે પણ આપણે ત્યાં મુશ્કેલી છે. પ્રકાશકો નફાની દૃષ્ટિ રાખી કામ કરે એ સમજાય એવું છે. સારાં વિજ્ઞાનનાં પુસ્તકો પ્રગટ કરે એવી કોઈ સંસ્થા અસ્તિત્વમાં હોય તો આ કામ વધારે સારી રીતે થઈ શકે. વિજ્ઞાન માસિક અને આ પ્રકાશનસંસ્થાનું કામ સંયુક્ત રાખવામાં આવે તો કાર્પક્ષમ થાય, એમ મને લાગે છે.

વિજ્ઞાનસાહિત્યના એમોટા વિભાગ પાડી ચક્રાવ: ૧. સંશોધનનું વિદ્વજ્જોગ્ય વિજ્ઞાનસાહિત્ય અને ૨. લોકજોગ્ય વિજ્ઞાન સાહિત્ય.

ગુજરાતીમાં સંશોધનાત્મક સાહિત્ય અતિ જૂજ છે: તો બીજા પ્રકારનું

સાહિત્ય કેટલું હોઈ શકે? બનેનો સબધ ગાઢ રહેવો છે વિજ્ઞાનનું સાહિત્ય લોકભોજ્ય બાપામાં તેવાસુકરવા માટે લેખક સંશોધનની બાગતો ગ્રહણ કરી શકે એવી લાયકાતનાળો હોવો જોઈએ, અને દરેક દિશામાંથી પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનના કિલ્લોનો પ્રગટ દ્વર સુધી ફેરવાની શક્તિ ધરાવતો હોવો જોઈએ અગ્રેજી બાપામાં પ્રગટ થતા આવ્યા વિજ્ઞાનસાહિત્યના પુસ્તકો આપણે ગુજરાતીમાં દુર જૂન આપી શક્યા છીએ

વિજ્ઞાનશિક્ષણની સુધારણામાં એક મોટું નડતર (Hurdle) ગણિત વિજ્ઞાનના યોગ્ય અભ્યાસની ઉણપ છે ગણિત વિજ્ઞાન માનવો પામે છે અત્યારે શાળાનું પરીક્ષામાં તેને યોગ્ય સ્થાન મળ્યું નથી; એમને પ્રયત્નો છતાં વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ જીવી દેશાએ લઈ શકાતું નથી વિજ્ઞાનની વિદ્યાશાખામાં પ્રવેશ માટે સામાન્ય અગણિત ઉપરાત એજીજી અને જ્યોમેટ્રીનું પાકું જ્ઞાન આવશ્યક ગણાયું જોઈએ, તોજ વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ ઉપકારક થશે અને પ્રગતિ સાધી શકાશે વિદ્યાર્થીને બોલે વધે એ બહાને આ બાબતની ઉપેક્ષા ન થવી જોઈએ વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ બર લાવવા અને દેશમાં આલી રહેના ઉદ્યોગીકરણ માટે દેશના હિતમાં મને તો આ બાબત મહત્વની લાગે છે

પ્રયોગો વિજ્ઞાનના શિક્ષણનો આત્મા છે અત્યારે એવી પરિસ્થિતિ પ્રવર્તે છે કે વિજ્ઞાનના વિષયો, ભાષાના વિષયો હોય એની માફક શીખવાય કે કેમન્સ્ટ્રેશન પ્રયોગોને શિક્ષણમાં સ્થાન નહીં વત્ રહ્યું છે, અને પ્રયોગશાળાઓમાં જે પ્રાયોગિક કાર્ય કરાવવામાં આવે છે તે યત્નવત્ બની ગયું છે વિજ્ઞાનશિક્ષણની સુધારણામાં આ બાબત તાત્કાલિક ધ્યાન (top priority) માં છે, એમ મને લાગે છે. વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીને વિષયમાં રસ લેતો અને વિચાર કરતો કરવા પ્રયોગોને વધારે સ્થાન અપાવું જોઈએ માધ્યમિક દેશાએ વિજ્ઞાનશિક્ષણની સુધારણા અર્થે અમલવાદની એ જ દીયર્સ કોનેશન પ્રિન્સીપાલ ડૉ કે જી દેસાઈ, પ્રોફેસર મી એમ મહેતા અને ડૉ ચપામહેન ભટ્ટ સારી જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે—વિજ્ઞાનપ્રવર્ધનો, પ્રયોગો અને પ્રોજેક્ટો લાઇ ધરીને યુનિવર્સિટી દેશાએ ભૌતિક વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ જીવી કોમીએ લાવવા કે વિકસે સારામાઈએ એક અભ્યાસ જૂથની રચના કરી છે

આપણા દેશમાં વિજ્ઞાનશિક્ષણ અને કેળવણી સતોતકારક છે એમ કહી ન શકાય આથી નવાઈ ઉપજે એમ નથી પશ્ચિમમાં પણ છેલ્લા ૨૫-૩૦ વર્ષોમાં જ કેળવણીની યોજનામાં વિજ્ઞાનને યોગ્ય સ્થાન મળ્યું છે સૂચ અને

કોલેજમાં વિજ્ઞાનના અભ્યાસને unfortunate મળુનારા વિજ્ઞાનમાં આગળ વધેલા એ દેશોમાં પણ મળી આવે છે. પ્રસિદ્ધ સાહિત્ય (classics)નો અભ્યાસ જ સંસ્કૃતિ માટે આવશ્યક છે એમ તેઓ દંઠ અદ્વાપૂર્વક કહે છે, અને પોતાનો મુદ્દો મજબૂત કરવા સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યા પોતાની રીતે આપે છે.

ઉપર દર્શાવેલા પરિસ્થિતિ છતાં ઔદ્યોગિક અને યંત્રવૈજ્ઞાનિક પ્રગતિને લીધે કેળવણીના માળખામાં વિજ્ઞાનને સ્થાન આપવું પડ્યું છે. આપણા દેશમાં આવી પરિસ્થિતિ જોઈ થતી હોવાને લીધે વિજ્ઞાનશિક્ષણની ખિન્નવણી શરૂઆતથી જ ચોક્કસ રીતે થાય એ હચ્છના જેવું છે. એ કહેવું અસ્થાને નહીં ગણાય કે વિનયનના વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિનો ઉન્મેષ જોઈએ તેટલો થતો નથી વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિ એટલે સત્યશોધક દૃષ્ટિ. પરિણામે વિનયનના વિષયોનું અધ્યયન-અધ્યાપન જોઈએ તેવું મૂળસ્પર્શી ભાષ્યે જ બની શકે છે. આનો સ્થૂળ દૃષ્ટાંત જોવો હોય તો વિનયનના વિષયોને લગતાં પુસ્તકો ઉપરથી પણ મળી શકે એમ છે.

આ બધી મુશ્કેલીઓ છતાં, વિજ્ઞાનશિક્ષણમાં આપણા દેશમાં આપણે સંખ્યાની દૃષ્ટિએ ઠીક આગળ વધ્યા છીએ: તેને ગુણવાન અને અસરકારક બનાવવાની જરૂર છે. નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખી તેનો ઉકેલ થાય તો આપણા વિજ્ઞાનવિદ્યાર્થીઓ દેશના નવનિર્માણમાં પોતાનો ફાળો આપી શકે.

૧. પાયાની કેળવણી પાકી થાય અને પ્રાથમિક વૈજ્ઞાનિક તાલીમ મળે એવી રીતે માધ્યમિક કેળવણી પદ્ધતિની પુનર્ચના.

આનો અર્થ એ કે બધાં વિદ્યાર્થીઓને સતોષકારક પ્રાથમિક વિજ્ઞાનની તાલીમ અને જે વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનના ખરેખર અભ્યાસીઓ થવા માગતા હોય તેમને માટે વિશિષ્ટ અને વિગતવાર વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ થઈ શકે એવી સગવડો.

૨. બધાં મૂળભૂત વિજ્ઞાનોનું જ્ઞાન મળે એવી રીતે યુનિવર્સિટીના અભ્યાસક્રમની રચના, જેના પર હિચ્ચ વિજ્ઞાનના અભ્યાસ અને સંશોધનનું મંડાણ થઈ શકે.

૩. જુદા જુદા વિષયોમાં સંશોધનની પ્રવૃત્તિઓ માટે યોજનાઓમાં ઔદ્યોગિક અને વેપારી સંસ્થાઓનો સહકાર.

૪. શુદ્ધ સંશોધન માટે સગવડ થાય એવી સખાવતો.

ગુજરાતમાં પેટ્રોલિયમ—ક્ષેત્રનું અસ્તિત્વ પુરવાર થવા પછી વૈજ્ઞાનિક

શિક્ષણ અને સંશોધન માટે વિપુલ શક્યતાઓ ઉપસ્થિત થઈ છે. સૌ પ્રથમ જૂસ્તરશાસ્ત્રના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે વધારે સગવડો જોવા કરવાની આવશ્યકતા રહે છે. ગુજરાતમાં આ વિષય અંગે હજી ઘણી ઓછી સગવડો છે—માત્ર વડોદરા યુનિવર્સિટી અને અમદાવાદમાં એમ. જી સાયન્સ ઇન્સ્ટીટ્યૂટમાં. કેમિકલ એન્જિનિયરીંગના અભ્યાસની પણ ઘણી થોડી સગવડો છે. પેટ્રોકેમિકલ ઉદ્યોગ અસ્તિત્વમાં આવતાં તેના વિકાસ માટે નિષ્ણાત ટેકનિશ્ચનોની માગણી પુરી પાડવા ગુજરાતમાં વિજ્ઞાનના શિક્ષણને નવો ઝોક આપવાનો રહે છે. આ માટે યોગ્ય સંસ્થાઓ ન હોય તો આપણા યુવકોને તક કેવી રીતે સાંપડે ?

અમદાવાદના મીલમાલિકોએ અમદાવાદ ટેક્સટાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રી રિસર્ચ એસોસિયેશન (અટીરા) સ્થાપ્યું એ બાદ કરતાં અંગ્રીક શૈક્ષણની સંસ્થાઓ ગુજરાતમાં અસ્તિત્વમાં આવી નથી એ એક કાવડો રહે છે. આધુનિક ઉદ્યોગની પ્રગતિનો માર્ગ સંશોધન પર છે. આ વસ્તુ કાં તો બરાબર સમજાઈ નથી મા સમજાઈ હોય તો તાત્કાલિક અને અંગત લાભની દૃષ્ટિએ આવા સર્વોપયોગી કાર્ય તરફ ધ્યાન અપાયું નથી.

અત્યાર સુધી આપણે વિજ્ઞાન અને સમાજ, વિજ્ઞાન અને ઉદ્યોગ, વિજ્ઞાન અને કેળવણીનો સંબંધ વિચાર્યો. અંતમાં વિજ્ઞાન અને ધર્મ કેવી રીતે નજીક આવી રહ્યા છે એ અંગ્રીક થોડી ચર્ચા કરી માઠું વક્તાવ્ય પુરું કરું.

અદારમી સદીના ઉત્તરાર્ધથી માડીને વીસમી સદીના પ્રથમ અર્ધ પર્વત એવી માન્યતા ધર ધારી ગઈ હતી કે વિજ્ઞાન અને ધર્મ પરસ્પર વિરોધી છે. આના કારણોમા તે કાળની ધાર્મિક રૂઢ માન્યતાઓને વિજ્ઞાને જે આંચકા આપ્યો તે જવાબદાર હતો નવા વિચારો પ્રહાર કરવામાં અને રૂઢ માન્યતાઓ છોડવામાં માનવીનું મન સદૃજ ભાવે તત્પર રહેતું નથી પ્રારંભકાળના વિજ્ઞાનીઓ આધ્યાત્મિક સૂક્ષ્મ અનુભવોનો વિરોધ કરવામાં અને માત્ર અવલોકનથી સિદ્ધ થનાર વસ્તુને માનવાના વલણવાળા હતા આથી ઉલટું ધાર્મિકોને મન પરંપરાથી પ્રાપ્ત આધ્યાત્મિક અનુભવોની જ મદદતા હતી. આમ બંનેનો વિરોધ ઉપસ્થિત થાય એ સ્વાભાવિક હતું પરિણામે વિજ્ઞાનીઓનું કાર્ય દુષ્કર બન્યું હતું કેસર, ગેલિલીયો, ટાઈકો બ્રાહે જેવાને અનેક યાતનાઓ વેઠવી પડી હતી અને જ્ઞાનના જોખમે કામ કરવું પડ્યું હતું. ટુંકમાં નવું જ્ઞાન આપતા વિજ્ઞાનીઓ ઈર્ષ્યા, ક્રોધ અને લુભનો ભોગ બનતા. પ્રચલિત ધાર્મિક વિચારો સાથે સંબંધ ન થનારને નાસ્તિક ગણી કારવામાં આવતા.

આધુનિક વિજ્ઞાનની પ્રગતિ જૂના સમયની પ્રજ્ઞાલિકા સામે પડકાર કરી સાધારણ આવી છે આજના વિજ્ઞાનમાં પ્રયોગોને પ્રથમ સ્થાન છે વિજ્ઞાનના સત્યો જેમ જેમ વધારે પ્રસરશે અને માનવીની સમજણમાં ઊતરશે તેમ તેમ ધાર્મિક વહેમ, ઝૂલન, દ્રેષ અને કલહો ઓછા થશે ધર્મની અધર્મ દિવાલોથી વહેચાયેલ ને ધર્મને નામે લડતા માનવી વિજ્ઞાનના પ્રકાશમાં આ ભેદોની અસારતા જોશે

ધર્માધતા સામે જેહાદ, છાપવાની કળાની શોધ, કોલ બસની અમેરિકાની શોધ-આ બધી ઘટનાઓએ લોકોનું માનસિદ્ધ દૃષ્ટિગિન્દુ વિસ્તારવામાં મદદ કરી છે, થોડી વૈજ્ઞાનિક વૃત્તિ કેળવી છે

પરિણામે હવે ધાર્મિક અને વૈજ્ઞાનિક બનેએ પોતાનો કદાબહ્મ દીનો કર્યો છે આથી બંને વડુ નજીક આવી રહ્યા છે અવનોક્તનમાં ન આવે એવી વાતો પણ સહવી શકે છે એણે માનનારા વૈજ્ઞાનિકોનો આજે તોડો નથી ધાર્મિકોએ પણ ધર્મની પ્રત્યક્ષ વિરોધી માન્યતાઓ છોડી દેવાની તત્પરતા દાખવી છે અને વિશુદ્ધ આધ્યાત્મિક ભાવ પ્રત્યેનું વનજી વધતું જાય છે અતીવ રૂઢીગત ધર્મના સસ્કારોવાળા રોમન કેથોલિક પયના અગ્રેસરો પણ વારંવાર મળીને પોતાના ધર્મની માન્યતાઓનું સસ્કરણ કરવાની તત્પરતા દેખાડી રહ્યા છે એ વિજ્ઞાનયુગનું એ ધાણ છે આપણા દેશમાં પણ એ પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને એ ચાલુ રહે એમાં સૌનું કલ્યાણ છે

માન્યવર પ્રમુખશ્રી, બહેનો અને બાઈઓ,

મને આ સન્માનવિશેષનો અધિકારી ગણવા માટે હું આપ સૌનો અન્તઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું.

આજે, આ સ્થાને ઊભતી વેળા, મને મારા અનેક પૂર્વગામી સાહિત્યરવામીઓનું સ્મરણ થાય છે. એમાંના કેટલાક તો ગુર્જર-સરસ્વતીના કંઠાભરણના મહામૂલ્ય મણિ જેવા છે, અને એમણે આ પદનો સ્વીકાર કરીને તેને માત્ર શોભાવ્યું જ નથી, ગૌરવ પણ આપ્યું છે. એ સ્થાને ઊભવાનું ગૌરવ આજે મને મળે છે તે મારા પોતાના અધિકાર કરતાં વિશેષ તો આપના પ્રેમીદાર્યનું પરિણામ છે એ હું જાણું છું. પાંત્રીસેક વર્ષથી ગુજરાતના ઉત્તમ સાહિત્યકારો અને સાહિત્યરસિક જનતાની મારા પ્રત્યે એકંદર, મીઠી નજર જ રહી છે; અને એના પ્રભાવે જ મને આજ લગી પ્રેમભરે નિભાવ્યો છે. આજે એ મૃતસંજીવનીનો સવિશેષ ઉદારમંગલ કૃપાર્પણ હું પામું છું અને મારું હૃદય ધન્યતાના ભાવથી ભરાઈ જાય છે, મારી આત્મશ્રદ્ધા સખળ બને છે, અને સામ્પ્રસ તો મમતાના આવા પરચા પાસે ફોનું ટકે !

હું આપ સૌનો ફરીથી અન્તઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું.

*

થોડા દિવસ પહેલાં મુખર્ષિમાં ગુજરાતી, મરાઠી, કન્નડ, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષાના લેખકોની એક સેમિનાર યોજાઈ હતી. તેમાં ખીટનિક અને angry young menની પણ ચર્ચા થઈ હતી. એ ચર્ચામાં એમના સાહિત્યસર્જનની ઇલાનિષ્ટતા વિશે પણ વાત નીકળી અને એક જુવાન બાઈના મોંમાંથી ઉદ્ગાર સરી પડ્યો : “આ તો Value judgment આવ્યું !”

“એમાં જોડું શું થઈ ગયું ?” અર્વાચીન યુરોપીય સાહિત્ય અને કલાના એક જાંઘ અને સાચા અભ્યાસી ત્યાં એણે હતા એમણે પૂછ્યું અને મૂળ ચર્ચા આગળ ચાલી.

પણ ત્યારનો એક પ્રશ્ન મારા મનમાં ઘોળાયા કરે છે : Value judgmentની આટલી બધી લડકે શા માટે ! જીવનનાં મૂલ્યોની દૃષ્ટિએ

માન્યવર પ્રમુખશ્રી, બહેનો અને બાઈઓ,

મને આ સન્માનવિશેષનો અધિકારી ગણવા માટે હું આપ સૌનો અન્તઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું.

આજે, આ સ્થાને ઊભલી વેળા, મને મારા અનેક પૂર્વગામી સાહિત્યસ્વામીઓનું સ્મરણ યાવ છે. એમાંના કેટલાક તો ગુર્જર-સરસ્વતીના કંઠાભરણના મહામૂલ્ય મણિ જેવા છે, અને એમણે આ પદનો સ્વીકાર કરીને તેને માત્ર શોભાવ્યું જ નથી, ગૌરવ પણ આપ્યું છે. એ સ્થાને ઊભવાનું ગૌરવ આજે મને મળે છે તે મારા પોતાના અધિકાર કરતાં વિશેષ તો આપના પ્રેમોદાયનું પરિણામ છે એ હું જાણું છું. પાંત્રીસેક વર્ષથી ગુજરાતના ઉત્તમ સાહિત્યકારો અને સાહિત્યરસિક જનતાની મારા પ્રત્યે એકંદર મીઠી નજર જ રહી છે; અને એના પ્રભાવે જ મને આજ લગી પ્રેમભરે નિભાવ્યો છે. આજે એ મૃતસંજ્ઞનીનો સવિશેષ ઉદારમંગલ કૃપાસ્પર્શ હું પામું છું અને મારું હૃદય ધન્યતાના બાવથી ભરાઈ જાય છે, મારી આત્મશ્રદ્ધા સખળ બને છે, અને સામ્વસ તો મમતાના આવા પરચા પાસે કેનું દેકે ?

હું આપ સૌનો ફરીથી અન્તઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું.

*

થોડા દિવસ પહેલાં મુંબઈમાં ગુજરાતી, મરાઠી, કન્નડ, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષાના લેખકોની એક સેમિનાર યોજાઈ હતી. તેમાં ખીટનિક અને angry young menની પણ ચર્ચા થઈ હતી. એ ચર્ચામાં એમના સાહિત્યસર્જનની ઇષ્ટાનિષ્ટતા વિશે પણ વાત નીકળી અને એક જુવાન બાઈના મોંમાંથી ઉદ્ગાર સરી પડ્યો : “આ તો Value judgment આવ્યું !”

“એમાં ખોટું શું થઈ ગયું ?” અર્વાચીન યુરોપીય સાહિત્ય અને કલાના એક જિંડા અને સાચા અભ્યાસી ત્યાં એણે હતા એમણે પૂછ્યું અને મૂળ ચર્ચા આગળ ચાલી.

પણ ત્યારનો એક પ્રશ્ન મારા મનમાં ઘોળાયા કરે છે : Value judgmentની આટલી બધી ભડક શા માટે ? જીવનનાં મૂલ્યોની દૃષ્ટિએ

કાવ્યનું મૂલ્યાંકન આપણે ત્યાં તો થતું જ આવ્યું છે. પશ્ચિમમાં પણ ઘણાં વર્ષ સુધી થયું છે. એ મૂલ્યાંકને કાવ્યનું એવું કોઈ અહિત કરી નાખ્યું છે ખરું. કે એના ઓછાયાથી પણ આપણે અલકોઈ જઈએ ?

એ ખરું કે કાવ્યે જીવનના કોઈ ને કોઈ મૂલ્યનું પ્રતિપાદન કરવું જ જોઈએ એવો આગ્રહ રાખવાનું પરિણામ એ આવે કે જીવનના મૂલ્યમાં જ કાવ્યસર્વસ્વ વહેલુંમોહું સમાઈ જાય, અને તેને લીધે કવિતા નીતિસૂત્રોની પ્રચારસંહિતા બની જાય.

પણ એ તો કાવ્યમાં નીતિ માટે નહિ અને બીજી કોઈ પણ વસ્તુ માટે આગ્રહ રાખવામાં આવે તો પણ એવું જ કોઈ અનિષ્ટ પરિણામ આવે.

કાવ્ય જન્મે છે વક્તવ્ય અને અભિવ્યક્તિની રીતિના અદ્વૈત રસાયણમાંથી. કાવ્યમાં આ બંને અંક સરખાં મહત્વનાં હોવા છતાં, કોઈ યુગમાં વક્તવ્ય વિશેષ મહત્વનું ગણાતું હોય છે, કોઈ યુગમાં અભિવ્યક્તિની રીતિ. અને વક્તવ્ય કે રીતિ-અથવા, અત્યારની પરિભાષામાં કહીએ તો અતુર્ભૂતિ કે આકાર, જે યુગમાં જે વિશેષ મહત્વનું ગણાતું હોય તેને તુંબડે તરી જવાને ઉત્સુક મન્દ કવિયશઃપ્રાર્થીઓનો તોટો તો દુનિયાને ક્યારે કદી પડ્યો જ છે ?

અને એમની અવિશ્રાન્ત ઉદ્યોગપરાયણતાને લીધે જ કોઈ પણ યુગમાં કાવ્ય કરતાં અકાવ્યનું પ્રમાણ વધારે દેખાતું હોય છે : નીતિ, નીતિનિરપેક્ષતા કે નીતિવિરોધને લીધે પણ નહિ; કે અભિવ્યક્તિની અમુક લઘુ કે તેના અભાવને લીધે નહિ.

અકાવ્યને કાવ્ય ચતાં અટકાવે છે પ્રતિભાનો અભાવ, બીજું કશું નહિ, એ હકીકત ત્યારે ખ્યાલ બહાર રહી જતી હોય છે ત્યારે આપણે પૈસા કવિયશઃપ્રાર્થીઓએ વક્તવ્યને અપમે પાડી દીધું હોય તો વક્તવ્યનો અને રીતિને અપમે પાડી દીધી હોય તો રીતિનો વિરોધ કરતાં હોઈએ છીએ, અને કવિ હોઈએ તો આપણી કાવ્યભાવના સાથે મુસંગત હોય એવાં કાવ્યો લખાને કે વિવેચક હોઈએ તો કાવ્યતત્ત્વચર્ચા કરીને આપણે કવિનો ઝડો દરકાવતાં હોઈએ છીએ. આપણામાં કશું ખરીન કે ચમત્કારક દેખાય કે તરત આપણા યુગના કવિયશઃપ્રાર્થીઓની લંગાર આપણને વળગે

એનાથી, અલગતા, એકંદર લાલ જ છે. સારાનરસા પ્રયોગો અને વાદપ્રતિવાદ કાવ્યનાં જળને બંધિયાર થઈ જતાં અટકાવે છે : ને કાવ્યદેહી સૌન્દર્ય-નારાયણનું આપણું દર્શન ધીમે ધીમે, વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ થતું જાય છે

*

માનવસ્વભાવ સામાન્ય રીતે સ્ખલનશીલ છે એ જેમ હકીકત છે તેમ પોતાની આજ કરતાં આવતીકાલને વધારે સુન્દર બનાવવાની વૃત્તિ પણ માનવ-સ્વભાવમાં રહી છે એ પણ હકીકત છે. પશુ અને મનુષ્ય વચ્ચે જે કેટલાક ભેદ છે એમાંનો એક એ પણ છે કે પશુપક્ષી પોતાને જે મળ્યું હોય છે તે જગત જ સ્વીકારી લેતા હોય છે અને મળ્યું હોય છે તેવું જ જગત પોતાનાં સંતાનો માટે મૂકતાં જતાં હોય છે. મનુષ્ય એમ કરતો નથી. એની ઝંખના અને પુરુષાર્થ પોતાના જગતને ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે સુખમય બનાવવા માટે હોય છે. મેં અન્યત્ર કહ્યું છે તે પ્રમાણે મનુષ્યની ગૃહ, રાજ્ય, સમાજ, ધર્મ વગેરે બધી જ વ્યવસ્થાઓનું નિર્માણ મનુષ્યની આ વૃત્તિમાંથી થયું છે. મનુષ્ય વ્યવસ્થાતંત્રો જિભાં કરે છે. જતે દહાડે એને લૂણ લાગવા માડે છે. કેટલીક વાર મનુષ્ય એની મરામત કરીને ચઢાવી લેતો હોય છે : કેટલીક વાર પાયાથી જ ફરી ઉપાડતો હોય છે. ઈ. એમ. ફાર્સ્ટર કહે છે તે પ્રમાણે, સમાજ પશુબળ પર જ ટકતો હોય છે. પણ સદ્ભાગ્ય એટલું છે કે પશુબળ અને હિંસા સદાકાળ આગળ અને આગળ જ રહેતાં હોતાં નથી. પશુસૃષ્ટિનો ન્યાય કેટલીક વાર પ્રવર્તતો હોય છે : કેટલીક વાર પ્રવર્તતો અટકી જતો હોય છે : કેટલીક વાર ફરી પાછો પ્રવર્તવા લાગતો હોય છે. પશુસૃષ્ટિનો ન્યાય ફરીથી પોતાનું માથું જિંચકે તેના વચગાળામાં મનુષ્ય પ્રેમ, સહિષ્ણુતા અને સૂક્ષ્મ સંવેદનશીલતાના પાયા પર જીવનનું નિર્માણ કરવા મથતો હોય છે. એના જ શબ્દોમાં કહીએ તો,

“The people I respect most behave as if they were immortal and as if society were eternal. Both assumptions are false : both of them must be accepted as true if we are to keep open a few breathing holes for the human spirit. No millennium seems likely to descend upon humanity ; no better and stronger league of Nations will be instituted ; no form of Christianity and no alternative to Christianity will

bring peace to the world or integrity to the individual; no "change of heart" will occur. And yet we need not despair, indeed we cannot despair; the evidence of history shows us that men have always insisted on behaving creatively under the shadow of the sword; that they have done their artistic and scientific and domestic stuff for the sake of doing it, and that we better follow their example under the shadow of the aeroplanes."

એક ખીજી રીતે પણ આનો વિચાર કરી શકાય. આ પરિદેશમાન જગતનાં વિવિધ સ્વરૂપો આપણામાનાં કેટલાંકને અમથાં અમથાં જ ગમ્યાં કરતાં હોય છે. આકાશની પૂર્વપીઠમાં જોભેયાં વૃક્ષોની ડાળીઓ અને ડાંખ-ળીઓ, વંકવોળામળી ગતિથી સરી રહેતો સરિતાનો જલપ્રવાહ, ક્ષિતિજ પરની નીલરંગી ગિરિમાળા : આ બધાંની રેખાઓની લાતીગળ શોભા કેટલાંકની રૂપેન્દ્રિયને મુગ્ધ મુગ્ધ કરી નાખતી હોય છે; તે મહેરામણની ઝરમર ઝાંઝરી, પંખીઓનાં ગાન, તરુપણોનો મર્મર, તમરાંનો તમતમાટ : આ બધા સૂરોનું શ્રવણ કેટલાંકની શબ્દેન્દ્રિયને લયલીન બનાવી દેતું હોય છે. પંચમહાભૂતાત્મક જગતની રેખાઓ અને ગતિ, અણુથી વિશુ સુધીનાં સરવોનાં રૂપ, રસ, ગન્ધ, શબ્દ કે સ્પર્શનો સંપર્ક કેટલાંક મનુષ્યોના હૃદયના જંડામાં જંડા મર્મેને હલાવી મૂકતો હોય છે. આપણે એને આશ્ચર્યપૂર્વક જોતાં હોઈએ છીએ, જોયા જ કરતાં હોઈએ છીએ એ જોતું આપણને ગમતું હોય છે એટલા માટે. આપણે એને આશ્ચર્યપૂર્વક સાંભળતાં હોઈએ છીએ, સાંભળ્યા જ કરતાં હોઈએ છીએ, સાંભળતું આપણને ગમતું હોય છે એટલા માટે. એના સંપર્ક દ્વારા આપણી ઇન્દ્રિયો જે સંવેદનો અનુભવતી હોય છે એ અત્યંત આનન્દદાયક હોય છે. આ આનન્દ શુદ્ધ અને સ્વયંભૂ હોય છે. એને માટે નથી હોતું કશું કારણ : નથી હોતી લાભાલાભની કશી ગણતરી : નથી હોતો સાડુ કે સાચું કામ થયું હોવાનો સંતોષ. એ આનન્દથી ભૂખ ભાંગતી નથી કે તરસ છીપતી નથી : અને છતાં એની પાસે ભૂખતરસ ધડીક ભૂલાઈ જતાં હોય છે. એનાથી જીવનની ગૂંચવણો ઉકલતી નથી કે વ્યવહાર સુધરતો નથી : અને છતાં એની પાસે જીવનની ગૂંચવણો ને વ્યવહાર ધડીક વિસારે પડી જતાં હોય છે.

આ આનન્દ બધાં જ માણસો લઈ શકતાં હોય છે એવું નથી. જેમની સૌન્દર્યભાવના કેળવાઈ હોય તે જ લઈ શકતાં હોય છે, અને તેમાંનાં પણ કેટલાંક પોતાની કલ્પના વડે આ રેખા અને ગતિનાં વિવિધ જોડાણો કરીને નવાં નવાં રૂપોનું નિર્માણ કરતાં હોય છે. રંગ કે રેખા, સ્વર કે શબ્દ દ્વારા સર્જાતી આ રૂપસૃષ્ટિને કલા કહેવામાં આવે છે. આમ, કલાસર્જન કેટલાંક મનુષ્યો માટે અનિવાર્ય અને અપરિહાર્ય બની ગયું હોય છે. એટલે કલા કે કાવ્યનું સર્જન કરતાં કેટલાંકને અટકાવી શકાય તેમ જ નથી.

કલાકાર કલાનું સર્જન કરવાં પ્રેરાતો હોય છે તે કાર્ષ્ણિક વિશિષ્ટ સામાજિક વૃત્તિથી પ્રેરાઈ નહિ, પણ એને રૂપોમાં રાચવું ગમતું હોય છે એ માટે, અને રૂપોમાં એ રાચતો હોય છે તે વખતે પરત્વેનું એ માનસશાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ નહિ, તર્કશાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ પણ નહિ, પણ સૌન્દર્યભક્ત દૃષ્ટિએ જ આકર્ષન કરતો હોય છે. કલાકાર ફળ કે ફૂલના રંગસૌન્દર્યથી આકર્ષાતો હોય છે ત્યારે એ ફળ કે ફૂલ પરથી ઝાડ, ઝાડ પરથી વન, વન પરથી વન્ય જીવન, વન્ય જીવન પરથી નગર જીવન : કે વન પરથી મેઘ, મેઘ પરથી કૃષિ, કૃષિ પરથી કૃષીવલ્લ : વગેરે માનસશાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ એકમાંથી બીજાને ને બીજામાંથી ત્રીજાને વિચાર એને રકુરતો હોતો નથી : કે ફળનો સ્વાદ, આરોગ્યની દૃષ્ટિએ એની પથ્યાપથ્યતા વગેરેના તર્કશાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ વિચાર પણ એને આવતા હોતા નથી. પણ ફળ કે ફૂલના રંગની આછીઘેરી ડાયાઓમાંથી જન્મતું સૌન્દર્ય જ એને આકર્ષતું હોય છે; પછી ફળ ઝેરી હોય તોયે ભજે; ને ફૂલ ગન્ધવિહીન હોય તોયે ભજે. કલાકારને રસ હોય છે બાહ્યભ્રમંતર જગતના સૌન્દર્યમાં, અને એની સાધના હોય છે એ સૌન્દર્યના નવા નવા આકારો સર્જવાની, કેવળ નિરુદ્દેશે, કેવળ એકાન્તભાવે, કેવળ લીલા મટિજ, અને તેથી, કેટલાક સૌન્દર્યમીમાંસકો કહે છે તે પ્રમાણે, કલાકારને કલાકૃતિ દ્વારા કશું કહેવાનું હોતું નથી : કે ભાવકના હૃદયમાં કશું જ સંક્રાન્ત કરવાનું હોતું નથી, અને કલાકારને પોતાને જ જો કશું વક્તવ્ય હિંદિત ન હોય તો એનું વક્તવ્ય તારવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ અયોગ્ય નથી ? તેમ જ તેની કૃતિમાંથી આપણે તારવેલા વક્તવ્યની ઉચ્ચાવચ્ચતા કે યોગ્યતાનો વિચાર કરવા એસવું એ વ્યર્થ નથી ?

કલાકારની સાધના રૂપનિર્માણની—આકારસર્જનની—હોય છે એ વાત ખરી; પણ એ આકારમાં પણ એ પેલા સૌન્દર્યને નહિ પણ એ સૌન્દર્ય

એના ચિત્રમાં જગાડેલા ભાવને એટલે કે પોતાની અનુભૂતિને જ ઉતારતો હોય છે, અને તેથી કલાકારના ભાવસંવેદન કે અનુભૂતિની યોગ્યાયોગ્યતાનો વિચાર અવશ્ય કરી શકાય.

પણ એની ચર્ચા હમણાં બાબુએ મૂકીએ તોપણ એક હકીકતનો સ્વીકાર કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. તે એ કે કાવ્ય પણ સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્ર અને સંગીતની માફક કલા જ હોવા છતાં, એ બધી કલાઓથી જુદું છે.

આમ તો સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્ર અને સંગીત પણ ઉપાદાનભેદને લીધે એકબીજાથી જુદાં જ છે; એટલું જ નહિ પણ સ્થાપત્ય, શિલ્પ અને ચિત્ર જ્યારે ચાતુર્ય કલાઓ છે ત્યારે સંગીત શ્રુતિભોગ્ય કલા છે. ચાતુર્ય કલાઓ મૂર્ત અને પ્રત્યક્ષ હોય છે : શ્રુતિભોગ્ય કલાઓ અ-મૂર્ત અને અ-પ્રત્યક્ષ હોય છે. એટલે ચાતુર્ય કલાઓના આકારવિધાનની પ્રતીતિ જોટલી અસંદ્ધિ રીતે થઈ શકે તેટલી શ્રુતિભોગ્ય કલાઓના આકારવિધાનની થઈ શકતી નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કોઈપણ સ્થાપત્ય, શિલ્પ કે ચિત્રગત વિષયનો આકાર સમપ્રમાણ્ય અને સુરેખ—એટલે કે લયબદ્ધ—છે કે નહિ તે જોટલી સરળતાથી અને નિઃસંદેહ રીતે જોઈ શકાય તેટલી સરળતાથી અને નિઃસંદેહ રીતે સંગીતગત કે કાવ્યગત ભાવનો આકાર સમપ્રમાણ્ય અને સુરેખ છે કે નહિ તે જોઈ શકાતું નથી.

વળી, કલાકાર કેવળ આકારસર્જન સિવાય બીજું કંઈ ન કરવા માગતો હોય બલે; પણ એ આકારમાં જ જીવન પ્રત્યેનો એનો મનોભાવ વ્યક્ત થવા વિના રહેતો નથી. સુસાન લેંગરના શબ્દોમાં કહીએ તો,

“Every good work of art has, I think, something that may be said to come from the world, and that bespeaks the artist's own feeling about life.”

હું તો, અલગત, એમ પણ કહું કે કલાકૃતિમાં આ લાગણી અથવા મનોભાવ જ સાધ્ય છે અને આકાર એને અભિવ્યક્ત કરવાનું માત્ર સાધન છે. આકાર માત્ર આકાર છે તેટલા માટે નહિ, પણ એના દ્વારા કલાકારની લાગણી અથવા મનોભાવ Objectify (પદાર્થીભૂત) થાય છે એટલા માટે જ અને એટલે અંશે જ આસ્વાદ્ય અને ધૃષ્ટ છે.

જેવાં પ્રકૃતિદશ્યોમાં કોઈ કશી લાગણી કે મનોભાવ મૂકતું નથી તેમ. કલાકૃતિ, અલખત, પ્રકૃતિદશ્ય નથી; પણ બાઈલેટ એવ. હેયઝ (જુનિયર) કહે છે તે પ્રમાણે 'interpretation of nature' છે. પણ એ હકીકતની ઉપેક્ષા આપણે કરી શકીએ તેમ નથી કે પ્રકૃતિદશ્ય હોય કે કલાકૃતિ, પણ એના દર્શને આપણા હૃદયમાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારની લાગણી કે ભાવસંવેદન જાગતું જ હોય છે. આપણા હૃદયમાં એ જાગે કે ન જાગે તેની સાથે કલાકૃતિના આકારને કશો સંબંધ નથી હોતો એ વાત ખરી; પણ એ વાત પણ એટલી જ ખરી છે કે કોઈ પણ કલાકૃતિ અધિકારી ભાવકને માત્ર સોન્દર્યમુગ્ધ કરીને જ અટકી નથી જતી, એના હૃદયમાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારની લાગણી કે ભાવસંવેદન પણ જમાડતી જ હોય છે.

સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્ર અને સંગીત : આ ચારે કલાઓ ઉપાદાન-ભેદને લીધે એકબીજાથી જુદી પડતી હોય છે; અને પ્રત્યેકના ઉપાદાનને એની પોતાની વિશિષ્ટ શક્તિ તેમ જ શક્તિમીમા હોય છે એ ખરું; પણ એ ચારે કલાઓનાં ઉપાદાનોમાં એક વસ્તુ સર્વસામાન્ય છે : ભૌતિકતા. પથ્થર, આરસ, રંગ, સૂર : આ બધી સામગ્રી આ ભૌતિક જગતમાં પડી જ છે. એ વેરવિખેર પડેલી સામગ્રીમાંથી કલાકાર વ્યવસ્થિત અને સંવાદી, સમપ્રમાણ અને સુરેખ આકારોનું સર્જન કરતો હોય છે.

કાબ્યનું ઉપાદાન શબ્દ છે. એ શબ્દ પોતે જ કેવળ પ્રતીક—Symbol— છે. પથ્થર, આરસ, રંગ કે સૂર, આ ભૌતિક જગતમાં મનુષ્યના જન્મ પહેલાંથી પડ્યાં છે અને મનુષ્ય નહિ હોય ત્યારે પણ જો જગત દશે તો રહેવાનાં છે. શબ્દને માટે એમ કહી શકાય તેમ નથી. મનુષ્યે પોતે તેને ઉત્પન્ન કર્યો; અને જેમ જેમ એના ભૌતિક અને માનસિક જીવનની આવશ્યકતાઓ જામી થતી ગઈ તેમ તેમ નવા નવા શબ્દો એ બનાવતો ગયો.

શબ્દમાં અર્થનું કે ભાવનું જે આરોપણ કરવામાં આવ્યું છે તે પણ મનુષ્યે જ કર્યું છે. સ્વરો અને વ્યંજનોની અમુક નિશ્ચિત પ્રકારની વ્યવસ્થા-માંથી અમુક અર્થ કે અમુક ભાવનો બોધ થવો જ જોઈએ એ પણ અનિવાર્ય નથી. "અ + વ્ + અ + ર્ + અ = અવર" કે "શ્ + ઈ = શી", આ શબ્દો અંગ્રેજીમાં અમુક અર્થમાં પ્રયોજાય છે; ગુજરાતીમાં ખીજ. એકના એક શબ્દના એક જ ભાષામાં પણ જુદા જુદા અર્થો યતા હોય છે. દા. ત. ગુજરાતીમાં "રાવ," "કારા," "અ," "ચીડ," વગેરે. ખીજ તરફ, એક જ અર્થ વ્યક્ત કરવા માટે જુદી જુદી ભાષાઓમાં જુદા જુદા શબ્દો

હોય છે : “મેન,” “મનુષ્ય,” “માણસ,” “આદમી” વગેરે; એટલું જ નહિ પણ એક જ ભાષામાં પણ જુદા જુદા શબ્દો હોય છે : “પણ,” “પત્ર,” “પાન,” “પાંદુર.” એકના એક શબ્દનો અર્થ, એક જ ભાષામાં પણ, કાલક્રમે બદલાતો જતો હોય છે. દા. ત. “ઉખાણુ.” એનો મૂળ અર્થ હતો “કહેવત.” પાછળથી બદલાઈને એ શબ્દનો અર્થ થયો “કાયકો”* એવું પણ હોય છે કે જે શબ્દ એક ભાષામાં શિષ્ટ ગણાતો હોય તે બીજી કોઈ ભાષામાં અશિષ્ટ અને કચારેક અસ્વીક પણ ગણાતો હોય છે.

આમ, અમુક અમુક રસો અને વ્યવજનોની નિશ્ચિત વ્યવસ્થામાંથી બનેલા શબ્દ સાથે અર્થ કે ભાવનું સાહચર્ય નથી જન્મસિદ્ધ, નથી નિશ્ચિત અને નિરપવાદ કે નથી સનાતન મનુષ્યે જ અર્થ કે ભાવનું આરોપણ એનામાં કયું હોય છે અને એવા શબ્દ પાસેથી કવિએ પોતાનું કામ લેનાનું હોય છે.

અલખત, શબ્દનો પ્રયોગ આપણે જ્યારે કરતાં હોઈએ છીએ ત્યારે એ અમુક નિશ્ચિત અર્થ કે ભાવનો વાચક હોય જ છે.

કવિએ જે રૂપનિર્માણ કે આકારસર્જન કરવાનું હોય છે તે આવા શબ્દો દ્વારા કરવાનું હોય છે. પણ, કેટલાક સૌન્દર્યભાસકો કહે છે તે પ્રમાણે બધા જ શબ્દો કાવ્યોચિત હોતા નથી.

સુસાન લેંગર વર્ણનાત્મક કાવ્ય માટે કયા કયા પ્રકારનાં ક્રિયાપદો યોગ્ય ગણાય અને કથનાત્મક કાવ્ય માટે કયા કયા, તેની ચર્ચા ઝીણવટથી કરે છે.

અને શ્રી બાળ મહેંકર પણ કાવ્યોચિત શબ્દની ચર્ચા કરે છે. એ કહે છે કે કંવિનું કામ ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધો (emotional relations) ગતાવવાનું છે. એ સંબંધો માત્ર શબ્દો દ્વારા જ વ્યક્ત કરી શકાતા હોય છે પણ બધા જ શબ્દો ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધ વ્યક્ત કરી શકતા હોય છે એવું નથી. એટલે શબ્દોના મુખ્ય બે વિભાગ પાડી શકાય : એક, ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધોને વ્યક્ત કરી શકે તેવા શબ્દો; અને બીજો, ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધોને વ્યક્ત કરી ન શકે તેવા શબ્દો. આમાંના પ્રથમ વિભાગમાં સ્થાન પામી શકે તેવા શબ્દોને “સંબંધના સંબંધવાચક શબ્દો” (relational words) અને બીજા

વિભાગમાં સ્થાન પામી શકે તેવા શબ્દોને “પરમાણુ શબ્દો” (atomic words) કહી શકાય.

જે શબ્દ કેવળ અસ્તિત્વવાચક હોય અથવા માત્ર માહિતી જ આપતો હોય તે પરમાણુ શબ્દ કહેવાય. બધાં સંજ્ઞાવાચક નામ, સંબંધવાચક અને પ્રત્યય સર્વનામ સિવાયનાં બીજાં બધાં સર્વનામ, પ્રાથમિક ગુણો કે લક્ષણોનાં વાચક હોય તેવાં વિશેષણો, બધા જ સંખ્યાવાચક શબ્દો અને “છે” કે “જાણે છે” જેવાં ક્રિયાપદો : પરમાણુ શબ્દો છે. આ શબ્દો કોઈ પણ પ્રકારનો ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધ વ્યક્ત કરી શકતા નથી; એટલું જ નહિ, પણ વાક્યમાં જે ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધ વ્યક્ત થતો હોય તેની સાથે આ શબ્દોના અર્થને કશો ખાસ કે તાર્ત્વિક સંબંધ હોતો નથી.

જે શબ્દો સંવેદનાસંબંધોને વ્યક્ત કરે તેને સંવેદનાસંબંધવાચક શબ્દો કહેવાય. અલગત, આવા પણ બધા જ શબ્દો ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધો વ્યક્ત કરી શકતા હોય તે અનિવાર્ય નથી. સંવેદના સંબંધવાચક શબ્દોમાં પણ કેટલાક વ્યાકરણીય તો કેટલાક તાર્કિક સંબંધો જ દર્શાવી શકતા હોય છે. કેટલાક, ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધો દર્શાવી શકતા હોય છે. ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધ દર્શાવનાર શબ્દોમાં, માત્ર અસ્તિત્વસ્પર્શક વિધાનોમાં જ જેને પ્રયોજી શકાય તેવાં ક્રિયાપદો સિવાયનાં બીજાં બધાં ક્રિયાપદો, સ્થળવાચક કે કાલવાચક ન હોય તેવાં ક્રિયાવિશેષણો અને ક્રિયાવિશેષણ વાક્યો, અને પ્રાથમિક ગુણ-ધર્મોનાં કે લક્ષણોનાં વાચક ન હોય તેવાં બધાં વિશેષણોનો સમાવેશ થાય છે, અને આવા શબ્દો દ્વારા વાક્યમાંના ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધો અને તેમનું સ્વરૂપ જાણી શકાતું હોય છે.

શ્રી. મર્દેકરની આ ચિકિત્સાને ભારતીય કાવ્યમીમાંસાની પરિભાષામાં સમજીએ તો, સામાન્ય રીતે, એમ કહી શકાય કે જાતિસંકેતિત અને યદ્યત્સંકેતિત શબ્દો નહિ, પણ ગુણસંકેતિત અને ક્રિયાસંકેતિત શબ્દો ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધોના વાચક બની શકે છે. સ્વોદ્યોદ્યોગ્ય કહેવું હોય તો, માત્ર અર્થોદ્યોગ્યક હોય તેવા શબ્દો નહિ, પણ ભાવોદ્યોગ્યક હોય તેવા જ શબ્દો કાવ્યનું ઉપજ્ઞાન બની શકે છે.

આમ કોઈપણ શબ્દ નહિ, પણ ઊર્મિનિષ્ઠ સંવેદનાસંબંધને વ્યક્ત કરી શકનાર શબ્દ જ જાણે કાવ્યનું ઉપાદાન બની શકતો હોય; પણ એ શબ્દ પણ માનવનિર્મિત છે, નિર્સર્ગદત કે ભૌતિક નથી એ ભૂલવા જેવું નથી.

હોય છે : “મેન,” “મનુષ્ય,” “માણસ,” “આદમી” વગેરે; એટલું જ નહિ પણ એક જ ભાષામાં પણ જુદા જુદા શબ્દો હોય છે : “પણ,” “પત્ર,” “પાન,” “પાંદુ.” એકના એક શબ્દનો અર્થ, એક જ ભાષામાં પણ, કાલક્રમે બદલાતો જતો હોય છે. દા. ત. “ઉખાણું.” એનો મૂળ અર્થ હતો “કહેવત.” પાછળથી બદલાઈને એ શબ્દનો અર્થ થયો “કામડો.”* એવું પણ હોય છે કે જે શબ્દ એક ભાષામાં શિષ્ટ ગણાતો હોય તે બીજી કોઈ ભાષામાં અશિષ્ટ અને ક્યારેક અસ્વીક્ય પણ ગણાતો હોય છે.

આમ, અમુક અમુક સ્વરો અને વ્યંજનોની નિશ્ચિત વ્યવસ્થામાંથી બનેલા શબ્દ સાથે અર્થ કે ભાવનું સાહચર્ય નથી જન્મસિદ્ધ, નથી નિશ્ચિત અને નિરપવાદ કે નથી સનાતન. મનુષ્યે જ અર્થ કે ભાવનું આરોપણ એનામાં કયું હોય છે અને એવા શબ્દ પાસેથી કવિએ પોતાનું કામ લેવાનું હોય છે.

અલખત, શબ્દનો પ્રયોગ આપણે ન્યારે કરતાં હોઈએ છીએ ત્યારે એ અમુક નિશ્ચિત અર્થ કે ભાવનો વાચક હોય જ છે.

કવિએ જે રૂપનિર્માણ કે આકારસર્જન કરવાનું હોય છે તે આવા શબ્દો દ્વારા કરવાનું હોય છે. પણ, કેટલાક સૌન્દર્યભીમાંસો કહે છે તે પ્રમાણે બધા જ શબ્દો કાવ્યોચિત હોતા નથી.

સુસાન લેંગર વર્ણનાત્મક કાવ્ય માટે ક્યા ક્યા પ્રકારનાં ક્રિયાપદો યોગ્ય ગણાય અને કથનાત્મક કાવ્ય માટે ક્યાં ક્યા, તેની ચર્ચા ઝીણવટથી કરે છે.

અને શ્રી બાળ મહેંકર પણ કાવ્યોચિત શબ્દની ચર્ચા કરે છે. એ કહે છે કે કંવિનું કામ ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધો (emotional relations) ગતાવવાનું છે. એ સંબંધો માત્ર શબ્દો દ્વારા જ વ્યક્ત કરી શકતા હોય છે. પણ બધા જ શબ્દો ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધ વ્યક્ત કરી શકતા હોય છે એવું નથી. એટલે શબ્દોના મુખ્ય બે વિભાગ પાડી શકાય : એક, ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધોને વ્યક્ત કરી શકે તેવા શબ્દો; અને બીજો, ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધોને વ્યક્ત કરી ન શકે તેવા શબ્દો. આમાંના પ્રથમ વિભાગમાં રથાન પામી શકે તેવા શબ્દોને “સંવેદનાસંબંધવાચક શબ્દો” (relational words) અને બીજા

વિભાગમાં સ્થાન પામી શકે તેવા શબ્દોને “ પરમાણુ શબ્દો” (atomic words) કહી શકાય.

જે શબ્દ કેવળ અસ્તિત્વવાચક હોય અથવા માત્ર માહિતી જ આપતો હોય તે પરમાણુ શબ્દ કહેવાય. બધાં સંજ્ઞાવાચક નામ, સંબંધવાચક અને પ્રત્યય સર્વનામ સિવાયનાં બીજાં બધાં સર્વનામ, પ્રાથમિક ગુણો કે લક્ષણોનાં વાચક હોય તેવાં વિશેષણો, બધાં જ સંખ્યાવાચક શબ્દો અને “છે” કે “જામે છે” જેવાં ક્રિયાપદો : પરમાણુ શબ્દો છે. આ શબ્દો કોઈ પણ પ્રકારનો ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધ વ્યક્ત કરી શકતા નથી; એટલું જ નહિ, પણ વાક્યમાં જે ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધ વ્યક્ત થતો હોય તેની સાથે આ શબ્દોના અર્થને કશો ખાસ કે તાત્ત્વિક સંબંધ હોતો નથી.

જે શબ્દો સંવેદનાસંબંધોને વ્યક્ત કરે તેને સંવેદનાસંબંધવાચક શબ્દો કહેવાય. અદ્વયત્ત, આવા પણ બધા જ શબ્દો ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધો વ્યક્ત કરી શકતા હોય તે અનિવાર્ય નથી. સંવેદના સંબંધવાચક શબ્દોમાં પણ કેટલાક બ્ષાકરણીય તો કેટલાક તાર્કિક સંબંધો જ દર્શાવી શકતા હોય છે. કેટલાક, ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધો દર્શાવી શકતા હોય છે. ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધ દર્શાવનાર શબ્દોમાં, માત્ર અસ્તિત્વવર્ણક વિધાનોમાં જ જેને પ્રયોજ શકાય તેવાં ક્રિયાપદો સિવાયનાં બીજાં બધાં ક્રિયાપદો, સ્થળવાચક કે કાલવાચક ન હોય તેવાં ક્રિયાવિશેષણો અને ક્રિયાવિશેષણ વાક્યો, અને પ્રાથમિક ગુણ-ધર્મોનાં કે લક્ષણોનાં વાચક ન હોય તેવાં બધાં વિશેષણોનો સમાવેશ થાય છે, અને આવા શબ્દો દ્વારા વાક્યમાંના ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધો અને તેમનું સ્વરૂપ બહુ શક્ય હોય છે.

શ્રી. મર્દેકરની આ ચિકિત્સાને ભારતીય કાવ્યશાસ્ત્રમાંસાની પરિભાષામાં સમજાવે તો, સામાન્ય રીતે, એમ કહી શકાય કે જાતિસંકેતિત અને મદન્જાસંકેતિત શબ્દો નહિ, પણ ગુણસંકેતિત અને ક્રિયાસંકેતિત શબ્દો ઊર્મિનિષ્ઠ સંબંધોના વાચક બની શકે છે. શ્લોકાર્થેણ કહેવું હોય તો, માત્ર અર્થોદ્બોધક હોય તેવા શબ્દો નહિ, પણ ભાવોદ્બોધક હોય તેવા જ શબ્દો કાવ્યનું ઉપજ્ઞાન બની શકે છે.

આમ કોઈપણ શબ્દ નહિ, પણ ઊર્મિનિષ્ઠ સંવેદનાસંબંધને વ્યક્ત કરી શકનાર શબ્દ જ ભલે કાવ્યનું ઉપજ્ઞાન બની શકતો હોય; પણ એ શબ્દ પણ માનવનિર્મિત છે, નિર્ગર્ભ કે ભૌતિક નથી એ ભૂલવા જેવું નથી.

સ્થાપત્ય, શિલ્પ, અને ચિત્ર, એ આકૃષ્ટ કલાઓમાં આપણું ચિત્ત જે ઇન્દ્રિય દ્વારા સંવેદના અનુભવતું હોય છે તેના કરતાં જુદી જ ઇન્દ્રિય દ્વારા એ સંગીત અને કાવ્ય, એ શ્રુતિભોજ્ય કલાઓમાં સંવેદના અનુભવતું હોય છે એ તો ખરું જ; પણ ખીજી બધી કલાઓનાં—સંગીતનું પણ—ઉપાદાન જ્યારે નિર્સર્ગદત્ત હોય છે, ત્યારે કાવ્યનું ઉપાદાન નિર્સર્ગદત્ત નથી હોતું, પણ માનવનિર્મિત હોય છે એ હકીકત પણ કાવ્યને માત્ર આકૃષ્ટ કલાઓથી નહિ, પણ સંગીતથી પણ જુદું પાડે છે.

કાવ્ય અને ખીજી કલાઓ વચ્ચેનો ઉપાદાનભેદ તાર્કિક છે, અને તેથી જ શબ્દાન્તર્ગત અર્થ અથવા ભાવ કાવ્યનું જીવાતુભૂત તત્ત્વ બની જાય છે. ઇંદ્ર, પંથર, રંગ, સૂર વગેરે ખીજાં ઉપાદાનોમાં અર્થ કે ભાવ નથી રહ્યો. પણ શબ્દમાં તો એ રહ્યો જ છે. શબ્દ વિના કાવ્ય બને નહિ; અને શબ્દ વાપર્યો એટલે કોઈને કોઈ પ્રકારનો અર્થ કે ભાવ તો આવ્યો જ આવ્યો. એટલે અર્થ કે ભાવથી અલગ હોય તેવી રીતે શબ્દની યોજના કરી શકાય જ નહિ.

ખીજી કલાઓનાં ઉપાદાનોમાં અર્થ કે ભાવ નથી રહ્યો: એટલે એ ઉપાદાનો દ્વારા અર્થ કે ભાવ સહેલાઈથી બતાવી ન સકાય અને કલાકારની કુશળતા જેટલી પોતાના ઉપાદાનની શક્તિનો પૂરેપૂરો લાભ લેવામાં રહી છે તેટલી જ એની મર્યાદાઓથી મુક્ત રહેવામાં પણ રહી છે. એટલે સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્ર કે સંગીતનો કલાકાર “હું કંઈ કહેવા માગતો નથી; હું તો માત્ર આકાર જ સર્જું છું” એમ કહે તો તે સ્વાભાવિક ગણાય. પણ કવિથી એમ કેમ કહેવાય? એવું તો ઉપાદાન જ અર્થ અને ભાવથી એત-પ્રોત હોય છે. એટલે એ જે પોતાના ઉપાદાન દ્વારા અર્થ કે ભાવનો ઉદ્દેશોધ ન કરે, ન કરી શકે, તો એને પોતાના ઉપાદાનની શક્તિનો પૂરેપૂરો લાભ લેતાં આવડતું નથી એમ જ ગણાય.

કાવ્ય અને ખીજી કલાઓ વચ્ચે જે તાર્કિક ઉપાદાનભેદ છે તેમાંથી અમુક અંશે પ્રયોજનભેદ જેવું પણ જન્મે છે. પથ્થર, આરસ, રંગ, સૂર વગેરેનો મનુષ્ય સાથેનો સંબંધ માત્ર આગન્તુક છે. મનુષ્ય નહોતો ત્યારે પણ પ્રકૃતિમાં એ હતાં જ. મનુષ્યે એને જોયાં; અને એણે પોતાની કદપનામાં રમતાં સૌન્દર્યનાં નવાં નવાં રૂપોને પદ્યર્થભૂત (objectify) કરવા માટે એનો ઉપયોગ કરી લીધો. રૂપનિર્માણ થઈ ગયું એટલે મનુષ્યનું કામ પૂરું

યયુ. આમ એ ઉપાદાનો દ્વારા સર્જાતી કલાઓ—સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્ર અને સંગીત—નું મુખ્ય પ્રયોજન કેવળ અભિવ્યક્તિ—Expression—છે.

પણ કાવ્યનું એ નથી, ન જ હોઈ શકે. મનુષ્યનો શબ્દ સાથેનો સંબંધ કેવળ આગ-તુક નથી; માર્મિક અને અપરિહાર્ય છે. મનુષ્ય સામાજિક પ્રાણી છે. એટલે ખીખાં મનુષ્યો સાથે વ્યવહાર નભાવ્યા વિના એને ચાલે જ નહિ. એ વ્યવહાર નભાવવાનું ઉત્તમ સાધન છે ભાષા. ભાષા ન હોય, શબ્દાર્થ જ્યોતિ ન હોય તો મનુષ્ય અંધકારમાં અચડાયા કરે ને એકલતાથી મુરઝાઈ જાય. સુસાન લેખરના શબ્દોમાં કહીએ તો,

" Thinking is part of our instinctive activity—the most human, emotional and individual part. But this highly personal talent is also our most unmistakably social response, for it is so intimately bound up with language that *meditation is inseparable from ways of speaking*; and no matter how original we may be in our use of language, the practice itself is a purely social heritage ... The formulation of thought by language, which makes every person a member of a particular society, involves him more deeply with his own people than any "social attitude" or "community of interests" could do; ... Whatever brute fact may be, our experience of it bears the stamp of language.

In poetic events, the element of brute fact is illusory; the stamp of language makes the whole thing, it creates the "fact." "

અને બાળ મહેંકરના શબ્દોમાં કહીએ તો,

"Language" is designed primarily and specifically for communication. Through centuries of constant use, it has been refined and perfected as an instrument for expressing men's ideas and emotions, their states

of mind, to a degree which is inherently impossible for any visual, aural, massive or any other kind of sensation-medium to achieve. As a means of communication, language can be wielded with a precision and clarity which no art can ever hope to attain."

આમ, ખીજાં ઉપાદાન માત્ર અલિખ્યકિત માટેનાં સાધન છે : ભાષા, અવગમન-Communication-માટેનું. અવગમન માટે સર્જાયેલું સાધન અવગમન કરતું હોય તો એમાં અયોગ્ય કે અસ્વાભાવિક શું છે ?

અર્થોદ્બોધ કે ભાવોદ્બોધ ખીજી કલાઓના મુખ્ય હેતુ હોતો નથી : માટે કાવ્યનો પણ હોવો ન જોઈએ, કાવ્ય એ ક્યાં વિના રહી શકતું ન હોય તો પણ; અને ખીજી કલાઓ અવગમન કરતી નથી, કરી શકતી નથી, માટે કાવ્યે પણ એ ન કરવું જોઈએ, કરી શકતું હોય તો પણ; એમ કહેવું તે કાવ્યના ઉપાદાનની શક્તિને પૂરેપૂરી પ્રકટ થતાં અટકાવવા જેવું નથી ? શબ્દ અને અર્થને છૂટા પાડી શકાતા નથી : અને તેમ છતાં કાવ્યમાં અર્થોદ્બોધ સ્વતંત્ર રીતે શબ્દને જોવાનો આગ્રહ રાખવો એ શતો રંગ વાપર્યા પછી રંગની રતાશને ધ્યાનમાં ન લેવાનું કહેવું એના જેવું નથી ?

આકારવાદીઓ માને છે કે કાવ્યમાં સંવેદનાસંબંધોને વ્યક્ત કરી શકનાર શબ્દો વડે ઊર્મિનિષ્ઠ અનુભૂતિ કે અનુભૂતિઓની ભાત (pattern) રજૂ થતી હોય છે. ઊર્મિનિષ્ઠ અનુભૂતિઓની આ ભાત કલાત્મક છે કે નહિ તે સંભવિત પૌવાપર્થ (Probable sequence) ના તર્કશાસ્ત્રીય સિદ્ધાન્તને આધારે પણ નહિ અને અર્થસાદ્યર્થ (associations) ના માનસશાસ્ત્રીય સિદ્ધાન્તને આધારે પણ નહિ, પણ લય (Rhythm) ના સૌન્દર્યશાસ્ત્રીય (aesthetic) સિદ્ધાન્તને આધારે જ ભણી શકાય. એટલે કે ભાત જો લયબદ્ધ હોય તો એ કલાત્મક; નહિ તો નહિ. ભાત લયબદ્ધ છે કે નહિ તે એમાંની ઊર્મિનિષ્ઠ અનુભૂતિઓ એકબીજાની સાથે સંબદ્ધ છે કે નહિ તે તપાસીને નક્કી કરી શકાય. આમ, જો કાવ્યમાંની અનુભૂતિઓ એકબીજાની સાથે સંબદ્ધ હોય તો જ એ લયબદ્ધ છે એમ કહેવાય; અનુભૂતિ લયબદ્ધ હોય તો જ કાવ્યમાં આકારનું સર્જન થયું છે એમ કહેવાય; અને જો કાવ્યમાં આકારનું સર્જન થયું હોય તે જ કાવ્ય કલાકૃતિ છે એમ કહેવાય.

આકારવાદીઓની આ માન્યતાનો ખ્યાલ રાખીએ તો એ કાવ્યનો આકાર એટલે વર્ણોને ઊંચાનીચા, આડાઅવળા, વર્તુલ કે લંબચોરસ આકારોમાં કે સજ્જરચના હરીફાઈના ચોરસની જેમ છાપવા તે નહિ : કે પંક્તિઓને પિંગળના માપ પ્રમાણે નહિ પણ આપણને ઠીક લાગે તેવી રીતે નાનામોટા ખંડો પાડીને ગોઠવવી એ પણ નહિ : કે અણુધારી પ્રાસયોજના કે તેનો અભાવ પણ નહિ : ઊર્ભિનિષ્ઠ અનુભૂતિઓને લયબદ્ધ રીતે ગોઠવવી એ પણ નહિ : પણ લયબદ્ધ હોય એવી ઊર્ભિનિષ્ઠ અનુભૂતિઓની જ્ઞાન સર્જવી તે છે. એ જ્ઞાત સંવાદિતા (harmony), વિરોધ (Contrast), અને સમતુલા (balance) ના નિયમો પ્રમાણે સર્જાઈ હોવી જ જોઈએ—

આકારવાદીઓની દૃષ્ટિએ—

મા નિપાદ પ્રતિષ્ઠા ત્વમગમઃ શાશ્વતી સમાઃ ।

યત્ કૌશમિથુનાદેકમવધીઃ કામમોહિતમ્ ॥

—એ શ્લોકને જોઈએ તો, એમાંનો નિપાદ માનવતા વિકાસક્રમની તદ્દન પ્રાથમિક ભૂમિકાએ છે : કામમોહિતતા પ્રેમભાવનાના વિકાસક્રમની તદ્દન પ્રાથમિક ભૂમિકાએ છે. નિપાદ અને કૌશમિથુન, બન્ને પોતપોતાની પ્રાથમિક ભૂમિકાને અનુરૂપ વ્યવહાર કરે છે, અને એ રીતે એ બન્ને વચ્ચે સંવાદલય સ્થપાયો છે. માનવજીવનની પ્રાથમિક ભૂમિકાએ રહેલું નિપાદત્વ અને ઉચ્ચતમ ભૂમિકાએ રહેલી શાશ્વતી પ્રતિષ્ઠા : એ બે વચ્ચે વિરોધલય છે; કારણ કે પ્રતિષ્ઠા સામાજિક દૃષ્ટિએ આકાંક્ષ છે, નિપાદત્વ નથી. નિપાદ મિથુનને ખડિત કરીને, સામાજિક વૃત્તિ જેનામાં જાગી હોય તેવો મનુષ્ય ન કરે તેનું કામ કર્યું અને તેને લીધે વાસ્તવિકતા મનમાં Tension જન્મ્યું. આમ, સંવાદ અને વિરોધ, બન્નેની સમતુલામાંથી જન્મતી લયબદ્ધ અનુભૂતિમાંથી અહીં આકારનું સર્જન થયું છે અને તેથી એ કાવ્ય છે.

એ શ્લોકમાં ફેરફાર કરીને

હે નિપાદ પ્રતિષ્ઠાં ત્વમગમઃ શાશ્વતી સમાઃ ।

યત્ કૌશમિથુનાદેકમવધીઃ કામમોહિતમ્ ॥

આ પ્રમાણે લખીએ તો પણ સવેદનાનો પરસ્પર સંબંધ અને અનુભૂતિની લયબદ્ધતા તો એમનાં એમ જળવાઈ રહે છે. પણ એટલા માટે જ શ્લોક કાવ્ય રહે છે ખરો ?

‘હા,’ કદાચ કોઈ અભિનિવેશપૂર્વક કહેશે પણ ખરું; પણ સાચી કવિતા માત્ર હમણાં જ, છેલ્લા બેત્રણ દાયકામાં જ, લખાવા લાગી છે એમ નથી. અમુક કૃતિ કાવ્ય છે કે નહિ તેનો નિર્ણય આપણે આપણી રસજ્ઞતા અને મર્મજ્ઞતા પ્રમાણે કરતાં હોઈએ છીએ એ વાત ખરી; પણ એ રસજ્ઞતા અને મર્મજ્ઞતા કોઈને જ જ-મસહજ હશે. ધણાંખરાંએ તો એ કેળવવાની હોય છે, મનુષ્યજાતિએ ઉત્તમ ગણેલી કૃતિઓના સતત, સવિવેક અને સમભાવપૂર્ણ પરિશીલન દ્વારા. જુદા જુદા દેશ અને જુદા જુદા કાળમાં લખાયેલી, કાલાગ્નિની પરીક્ષામાં કુંદન નીવડેલી અને અસંખ્ય ઉત્તમાધિકારીઓને સંતર્પક બનેલી કૃતિઓમાંથી એવી કોઈ ખરી, જેની મહત્તાનો એકમાત્ર આધાર તેનો આકાર હોય ? આકારની દૃષ્ટિએ એ કૃતિઓ અનવધ હોય છે એ વાત ખરી; અને એટલા જ માટે આકારવાદીઓ તેમને ઉત્તમ ગણે એ વાત પણ ખરી; પણ જેઓ આકારને જ કાવ્યસર્વસ્વ ન ગણતા હોય તેવા અધિકારી સહુઓને પણ એ કૃતિઓ ઉત્તમ લાગતી હોય છે એ બૂલવા જેવું નથી.

વસ્તુની પરખ બંનેની સાચી છે, બન્ને જુદાં જુદાં કારણોથી. આમાંનાં ક્યાં કારણો ખોટાં અને ક્યાં સાચાં એનો અન્તિમ અને નિર્વિવાદ નિર્ણય તો કોણ કરી શકે ? પણ જે કૃતિ બંનેને, બન્ને પોતપોતાની દૃષ્ટિએ પણ, એક સરખી ઉત્તમ લાગતી હોય તેના પરથી જ ધોરણો તારવી શકાય, અને એવી કોઈ કૃતિ જાણ્યામા નથી, જે અધિકારી ભાવકના સંસ્કારપિંડને આધાન આપતી હોય, અને છતાં ઉત્તમ ગણાતી હોય.

એક ખીણ દૃષ્ટિએ પણ આ પ્રશ્નનો વિચાર કરી શકાય. આકાર જ કાવ્યસર્વસ્વ છે એમ દલીલને ખાતર સ્વીકારી લઈએ. પણ એ આકાર આશ્રુપ કલાઓનો હોય છે તેમ મૂર્ત કે નયનગ્રાહ્ય હોતો નથી. એટલે આશ્રુપ કલાઓમાં—ચિદ્રૂપ કે ચિત્રમાં—માત્ર રેખાઓનાં જ અવનવાં સંયોજનો કરીને પણ જે આકારસર્જન કરી શકાય છે તે કાવ્યમાં કરી શકાતું નથી. કાવ્યમાં આકારસર્જન માત્ર અનુભૂતિઓનું જ ચતું ટોચ છે. એ હકીકતને ખ્યાલમાં રાખીએ તો આકાર દ્વારા પણ આસ્વાદવાની હોય છે અનુભૂતિઓ, આકાર પોતે નહિ, એ સ્વીકારવું પડશે અને અનુભૂતિઓ માત્ર પરસ્પર સંવેદનાસંબંધને લીધે નહિ, પણ પોતાના અન્તર્ગત સત્ત્વને લીધે જ આસ્વાદ બનતી હોય છે. કાવ્યકલા જ એવી છે કે તેમાં અર્થનિરપેક્ષ કે ભાવનિરપેક્ષ રીતે ચબ્દને જોઈ શકાય જ નહિ, અને ચમ્દ પણ પ્રયોજ

શકાય, જ્યાં સુધી તેની અવગમન શક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ ન હોય ત્યાં સુધી જ.

એટલે કવિ સ્વાન્તઃ સુચાય કાવ્ય લખતો હોય તો પણ ભાવકને જ્યાં સુધી એનો અર્થબોધ થાય નહિ ત્યાં સુધી કલા તરીકે કાવ્યનું કાર્ય પૂરું થતું નથી.

તો કાવ્યનો અર્થ કેવી રીતે કરવો ?

કવિને પોતાને પોતાના કાવ્યનો કયો અર્થ અભિપ્રેત છે એ કોઈ કોઈ વાર આપણે જાણતા હોઈએ છીએ; ઘણીખરી વાર એ જાણવાનું કશું સાધન હોતું નથી. પણ સાધન કદાચ મળી આવે તો પણ કાવ્યમાંથી આપણે આપણી ગુંગાર જેટલું જ પામતા હોઈએ છીએ, અને એમ કરતી વેળા, કોઈક વાર આપણું નિશાન સહેજ વધારે પડતું નીચું પણ રહી જતું હોય છે; તો કોઈક વાર સહેજ વધારે પડતું ઊંચું પણ તકોઈ જતું હોય છે. કોઈક વાર દિશાચૂક પણ નથી થઈ જતી હોતી એમ નથી. કોઈક વાર આપણા પોતાના સંસ્કારો પણ આડા આવતા હોય છે : ને સંદર્ભમાં જેસે કે ન જેસે, પણ જ્યાં સુધી આપણે બ્રહ્મ કે આત્મા કે પરમાત્મા ગમે ત્યાંથી પણ લાવીએ નહિ ત્યાં સુધી આપણને જ'પ વળતો હોતો નથી.

પોતાને કાવ્યનો કે કાવ્યમાંના કોઈ પણ શબ્દનો કયો અર્થ અભિપ્રેત છે એ વિશે ખતી શકે તો આપણે કવિનું પોતાનું માર્ગદર્શન સ્વીકારીએ તો એમાં કંઈ ખોટું હોય તેમ મને નથી લાગતું. કાવ્યનું સ્ફુરણ, ભાવનું સંવેદન, સ્વયંભૂ હોય છે : એ સંવેદનને લયગદ્ય કરનાર પદાવલિ પણ હમેશાં સ્વયંભૂ જ હોય એ અનિવાર્ય નથી. કેટલાક કવિઓ ચાલતી દલમે લખ્યે જતા હોય છે : કેટલાક ફરીફરીને પોતાના લખાણને સુધાર્યા કરતા હોય છે અને ઉત્તમ કવિતા બને પ્રકારના કવિઓ પાસેથી આપણને મળી છે. પોતે જે ભાવ રજૂ કરવા માગે છે તે માટે અમુક પદ કે પદાવલિ યોગ્ય છે એમ જ્યાં સુધી કવિને લાગે નહિ ત્યાં સુધી સારો કવિ રચનામાં ફેરફાર કર્યા પણ કરે, અને પોતે લખાણુરૂપ અલિપ્યક્તિ સાધી છે એમ લાગે ત્યારે જ અટકે, બન્ને તત્કાલ પૂરતો. એટલે કવિની પોતાની દષ્ટિએ એના પોતાના કાવ્યને જોવાસમજવાનું જ્યાં ખતી શકતું હોય ત્યાં આપણે એ રીતે જોવા-સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કાવ્યને કશું નુકસાન થાય છે એમ લાગ્યે જ કહી શકાય.

અને તેમ છતાં કાવ્યનો કવિને અભિપ્રેત હોય તે જ અર્થ એકમાત્ર કે અંતિમ ગણાય એ અનિવાર્ય નથી. એક સરખાઉત્તમ મણી શકાય તેવા જુદા જુદા અધિકારીઓએ એકના એક કાવ્યનો અર્થ જુદો જુદો કર્યો હોય, કે એકના એક કાવ્યનું રહસ્ય જુદું જુદું જોયું હોય તેવાં ઉદાહરણો વિરલ નથી, અને એ બધા અર્થો ખરાબર લાગુ પણ પડી શકતા હોય છે. એ દૃષ્ટિએ કવિ: કરોતિ કાવ્યાનિ રસં જાનન્તિ પઠિતાઃ એ વિધાન ધણું સાચું છે.

તો પછી, આપણે એમ માનવું કે કવિને રપટ અને નિશ્ચિત વક્તવ્ય જેવું કશું હોતું જ નથી ? કે હોય તો એની અભિવ્યક્તિમાં ક્યાંશ રહી ગઈ હશે ? વક્તવ્ય રપટ અને નિશ્ચિત હોય અને અભિવ્યક્તિ અસંદિગ્ધ હોય તો કવિએ ધાર્યો હોય તેના કરતાં જુદો અર્થ આપણને શા માટે રહુરે ? કે એક ભાવકને અમુક અને બીજાને બીજો જ અર્થ શા માટે રહુરે ?

કાવ્ય એ તર્કશાસ્ત્રીની રજૂઆત નથી. પણ કલા છે અને કલાનો પ્રાણ વ્યંજના છે એ હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીએ તો આ પ્રશ્નોનો ઉકેલ આપોઆપ મળી જશે. કાવ્યનો અર્થ એમાંના અમુક અમુક કે એકેએક છૂટાછવાયા શબ્દમાંથી જ નહિ પણ કાવ્યના સમગ્ર સંદર્ભમાંથી રહુરતો હોય છે, અને એ અર્થનું ગ્રહણ આપણે સૌ આપણા પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે, આપણી પોતપોતાની ગુંગરા પ્રમાણે જ કરી શકતાં હોઈએ છીએ, એમ કરીએ તેમાં ખોટું પણ કશું નથી. શરત માત્ર એટલી કે આપણે અમુક શબ્દ કે અમુક અમુક શબ્દોનો જે અર્થ કરીએ તે કાવ્યના સમગ્ર સંદર્ભની સાથે સુસંગત હોવો જોઈએ. કાવ્યમાંના પ્રત્યેક શબ્દ પોતાના વાચ્યાર્થમાં જ પ્રયોજાતો હોય છે એવું પણ નથી. કેટલાક શબ્દો પોતપોતાના વિશિષ્ટ સંદર્ભમાં સવિશેષ અર્થસંસ્કારો પણ જગાડતા હોય છે. મમમટ ખતાવે છે તે પ્રમાણે

સયોગો વિપ્રયોગથ સાહચર્યં વિરોધિતા ।

અર્થ: પ્રકરણ લિજ્જ શબ્દસ્યાન્યસ્ય સનિધિ: । ૭

સામર્થ્યમૌચિર્તી દેશ: કાલો વ્યક્તિ: સ્વરાદ્ય: ।

શબ્દાર્થસ્યાનવચ્છેદે વિશેષસ્મૃતિદેતવ: ।।

એટલે કાવ્યના સંદર્ભની દૃષ્ટિએ ક્યા શબ્દનો ક્યો અર્થ થઈ શકે, અથવા, વધારે સાચી રીતે કહીએ તો, ક્યા શબ્દનો ક્યો અર્થ કરીએ તો

કાવ્યના સમગ્ર સંદર્ભમાંથી રફુરી નીકળતા અર્થની સાથે એની સુસંગતિ જળવાય, તેનો વિચાર, મગ્ગે બતાવેલી ઉપર્યુક્ત મર્યાદામાં રહીને જ કરી શકાય.

આ મર્યાદાનો ખ્યાલ ન રહ્યો હોય તો કોઈક વાર આપણે એકાદ શબ્દનો ખોટો અર્થ કરી બેસતાં હોઈએ છીએ અને પછી એને અનુકૂળ આવે એવી રીતે આખા કાવ્યનો અર્થ કરવામાં એવાં તો અટવાઈ જતાં હોઈએ છીએ કે કવિને અને કાવ્યને અન્યાય કરી બેસતાં હોઈએ છીએ. કોઈક વાર વર્ણા, કાવ્યની ઉત્તમતા ધ્વનિમાં વસા છે અને ધ્વનિ ઉત્તમ તે ગણાય જે અતિભૌતિક કે આધ્યાત્મિક અર્થનું સૂચન કરે, એવી કોઈક માન્યતાને લીધે આપણે ન હોય ત્યાં પણ એવો અર્થ બેસાડનાં હોઈએ છીએ.

આ વિધાનો, અલખત, કવિને પોતાના ઉપાદાન પર પૂરેપૂરો કાબૂ છે એમ સ્વીકારીએ તો જ કરી શકાય બાકી, ઘણી તાર તો, કવિની પોતાની નિપુણતાની ખામીને લીધે પણ કાવ્યનો અવબોધ સહેલાઈથી યદ્ય શકેતો હોતો નથી. કાવ્યનું સંવેદન થવું એ એક વાત છે : એ સંવેદનને શબ્દગદ્ય કરવું એ જુદી જ વાત છે, અને સંવેદનને શબ્દગદ્ય કરવાની શક્તિ ઘણાં ખરાને તો આવતી હોય છે એકનિષ્ઠ સાધના વડે જ. કવિની સાધના હોય જ નહિ કે હોય તો અધકચરી જ હોય તો એવા પ્રસંગોમાં પણ ભાવકને અવબોધ કરતાં તકલીફ પડતી હોય છે. પણ અશક્તિ એ કવિની જ ગણાય; ભાવકની નહિ. અર્થધનતા કે મિતાક્ષરતા કાવ્યનો ગુણ છે, દુર્બોધતા નહિ.

દુર્બોધતા જન્મતી હોય છે, કવિને પોતાના ઉપાદાન પર પૂરો કાબૂ નથી હોતો તેને લીધે. કવિ અથવા કલાકાર પોતાની કૃતિના સર્જન વખતે પોતાના ઉપાદાનની શક્તિને અકાસતો હોય છે એમ કહેવામાં આવે છે. પણ ઉપાદાનની શક્તિને અકાસવી એટલું જ નો કવિનું કે કલાકારનું કર્તવ્ય હોય તો પણ, સારી કૃતિ તો તે જ ગણાય, જેમાં એના ઉપાદાનની શક્તિ પૂરેપૂરી પ્રકટ થઈ હોય. શબ્દ થાસેથી પૂરેપૂરું કામ લેતાં કવિને આવડતું ત્યારે જ ગણાય, જ્યારે પોતે જે કહેવા માગતો હોય તેને અસંદિગ્ધ રીતે કહી શકે. કવિ કહેવા કંઈક માગતો હોય ને કહેવાઈ કંઈ જુદું જ જાય, વિનાયકં પ્રકુર્વાણઃ કારયમાસ વાનરમ્ જેવું થઈ જાય, તો એ કવિની જ કચાચ ગણાય.

દુર્બોધતા કેટલીક વાર ઇરાદાપૂર્વક રાખવામાં આવે છે એમ પણ કહેવામાં આવે છે. પોતાનાં સોનેટોની Dark Lady કાવ્ય એ કળાઈ ન

જાન્ય એવી રીતે શેષકૃષિપર એનો ઉલ્લેખ કરે તે સમજી થકાય તેવું છે; પણ એ Dark Ladyને ઉદ્દેશીને જે કહેવામાં આવ્યું હોય તે તો મુખ-બોધ હોવું જ નોંધએ કવિએ પોતાનું વક્તવ્ય સીધેસીધી રીતે રજૂ કરવાનું હોતું નથી એ વાત ખરી; પણ એનો અર્થ એટલો જ છે કે વ્યંગના દ્વારા એ સ્ફુર્યું નોંધએ. કાંઈ સમજી જ ન શકે એવી રીતે જો એને રજૂ કરવાનું હોય તો એ હેતુ કાવ્ય ન જ લખવાથી સૌથી વિશેષ ન સરે ?

મંત્રની શક્તિ અદ્ભુત છે. અનધિકારીઓના હાથમાં એ જાય તો એ લાભને બદલે હાનિ જ વધારે તો કરે, અને છતાં અધિકારીઓના હાથમાં તો એ જવી જ નોંધએ. એટલા માટે આપણા મંત્રશાસ્ત્રીઓ અને તાત્ત્વિકોએ એને ધણી વાર પ્રતીકતુ રૂપ આપ્યું હોય છે. અનધિકારીઓ એ પ્રતીકને પ્રતીક નરીકે જ લેશે જુએ; પણ અધિકારીઓને તો એનું રહસ્ય સમજાવું જ નોંધએ. કાવ્ય અને કલામાં પણ આપણે એ પરિપાટી સ્વીકારી છે અને તેને લીધે, જે અનધિકારી વર્ગને આપણે હાનિમાંથી ઉગારી લેવા માટે આ બધો ઉદ્યમ કર્યો તેને જ વધારે હાનિ પહોંચાડી છે એમ મને લાગે છે આપણી દાણુલીલા, વસ્ત્રહરણ, સુરતસંગ્રામ, આ બધાં પ્રતીકોતુ રહસ્ય આપણને વિદ્વાનોએ બતાવ્યું છે અને એ ગળે બિતરે એનું પણ છે. પણ એ રહસ્યમાં એવું ખરેખર ગૂઢ કે માર્મિક કંઈ છે ખરું કે અનધિકારીઓના હાથમાં એ જાય તો મોટો ઉદ્ધાપાત થઈ જાય ?—આ પ્રતીકોને લીધે થયો છે તેના કરતાં વધારે ? શુવનેશ્વર, પુરી, કોનાક, ખજુરાહો : વગેરેનાં ભોગાસનો માટે પણ હું તો નમ્રતાપૂર્વક આ જ કહું. રહસ્ય ગૂઢ અને કોઈકને જ કહેવાય તેવું હોય તો એ એવી રીતે રજૂ થવું નોંધએ કે એ માત્ર અધિકારીઓને જ સમજાય; અનધિકારીઓને નહિ; અને તે પણ કવિ કે કલાકારને ઈષ્ટ કે અભિપ્રેત ન હોય તેવા અર્થમાં તો નહિ જ.

એ વાત સાચી છે કે સુરુચિનાં ધોરણો જમાને જમાને બદલાયાં કરતાં હોય છે અને કોઈ પણ કવિ કે કલાકાર, બહુ બહુ તો, પોતાના યુગનાં સુરુચિનાં ધોરણો પ્રમાણે જ, પોતાની કૃતિની રચના કરી શકે. એટલે કોઈ પણ એક યુગની કૃતિને કોઈ બીજી જ યુગનાં સુરુચિનાં ધોરણે તપાસવી એ યોગ્ય નથી. તેમ છતાં સર્વકાલીન સુરુચિ જેવું પણ કંઈક હોય છે, અને કલાકારે શું સર્જવું કે ન સર્જવું તે બંને બીજા કોઈએ એને કહેવાનું ન હોય તો પણ કલાની અસર સમાજના માનસ પર અનિવાર્ય

સ્વસંવેદ્ય અનુભૂતિનો વિષય મરી જતાં, પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયગોચરતાનો વિષય બની ગયું છે.

સત્ય પર ધીમહિ એ તો માનવજાતનો પુરુષાર્થ રહ્યો જ છે, આદિ-કાલથી. મધ્ય કાલમાં પણ એ રહ્યો છે, ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિના કાલમાં પણ એ રહ્યો છે, વૈજ્ઞાનિક યુગમાં પણ મનુષ્ય ધ્યાન સત્યનું જ ધરી રહ્યો છે; અને અણુવિજ્ઞાનના આ યુગમાં પણ ખોજ તો આપણે એની જ કરી રહ્યાં છીએ. પણ હકીકત અને સત્ય વચ્ચેની ભેદરેખા આજે ભૂંસાઈ ગઈ હોવાથી, સત્યનિષ્ઠ રહેવાના આપણા પ્રયત્નના પરિણામ રૂપે આપણે મનો-ગત ભાવો કે કલ્પના દ્વારા પ્રતીત થતા સત્ય વિશે સાશક બની ગયાં છીએ, અને તેમાંથી જ ભર્મિ અને ભુદ્ધિ વચ્ચે વિચ્છેદ જોતો થવા પામ્યો છે. ભર્મિથી જેની અનુભૂતિ થાય તે કદાચ સત્ય ન પણ હોય એમ આપણને લાગતું હોવાથી, વ્યવહાર તેમ જ કાવ્ય બન્નેમાં આપણે પ્રામાણ્ય બુદ્ધિનું સ્વીકારવા તરફ ઢળવા લાગ્યાં છીએ. સત્ય બુદ્ધિગમ્ય અને ઇન્દ્રિયગોચર હોવું જોઈએ એ માન્યતાથી પ્રેરાઈને આપણે કાંઈ પણ મૂલ્યને એમ ને એમ સ્વીકારી લેતાં અચકાતાં હોઈએ છીએ.

પણ આપણા કાર્ય પૂરતો—કાન્યમાં સત્ય પૂરતો—એનો વિચાર કરીએ તો પ્રશ્ન એટલો કૂટ નથી લાગતો. જુદા જુદા દેશના અને જુદા જુદા કાલના મનીષીઓ અને ક્રાન્તદર્શી કવિઓનો જે સર્વસામાન્ય અનુભવ હોય તે સત્ય. આપણે વ્યક્તિગત રીતે જોયેલા સત્યની સંગતિ એની સાથે જળવાવી જોઈએ. જળનાતી ન હોય તો આપણો અનુભવ ખોટો. આપણો યુગ પૂર્વગામી બધા યુગો કરતાં બલે ગમે તેટલો જુદો હોય, છેલ્લા વીસેક વર્ષમાં દુનિયાએ જે જોયું છે તે બલે એના સમગ્ર આયુષ્યકાલમાં પૂર્વે કદી જોયું ન હોય ને માનનાં ઉત્તમોત્તમ તેમ જ અધમાધમ સ્વરૂપો આ યુગમાં જ બલે સૌથી વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે પ્રકટ થયાં હોય, પણ માનની બદલાયો નથી: એનો સ્વભાવ બદલાયો નથી : એનું હૈયું બદલાયું નથી. અસત્યને પણ કાર્યસાધક બનવા માટે વેપ હજી સત્યનો ધરવો પડે છે, સ્વાર્થને પરાર્થની પરિભાષામાં વાત કરવી પડે છે; ફળને પણ અતુકરણ સુચિતાનું કરવું પડે છે. અત્યારે જે ક્રાન્તિ ચર્ચા રહી છે તે કદાચ અનૂત-પૂર્વ કે અનૂતપૂર્વ દરે: પણ ક્રાન્તિ આ પહેલી જ નથી અને આજ પહેલાંની નાનીમોટી અસંખ્ય ક્રાન્તિઓની વચ્ચે અદ્યત રહેલી માનવહૃદયની ઘાંચાં ઘિંચમ મુન્દરમની અગ્રીક્ષ્ણ આજે પણ સાવ ઓલવાઈ ગઈ નથી, અને તેથી જ

આપણે કહી શકીએ કે માનવજાતિના ઉત્તમોત્તમ દષ્ટાઓએ જોયેલાં સર્વ-કાલીન અને સર્વદેશીય, સનાતન સત્યોની સરસ્વતી આજના વેરાનમાં લુપ્ત થાય તેમ નથી.

કવિ પોતે કાવ્યનું સર્જન કરતો હોય છે તે વખતે પોતાની લય-બદ્ધ અનુભૂતિઓને આકાર આપવાની ઝંખના સિવાય બીજું કશું પ્રેરક બળ એનું હોવું નથી એ સાચી વાત છે; અને કઈ અનુભૂતિઓ આકાર આપવા યોગ્ય છે અને કઈ નહિ, તેના વિચાર તેણે એકલાએ જ કરવાનો હોય છે એ પણ એટલી જ સાચી વાત છે. એટલે કવિએ શું કરવું કે શું ન કરવું તે એને કોઈએ કહેવાનું હોય નહિ.

પણ અર્થનિરપેક્ષ કે ભાવનિરપેક્ષ ચળક કાવ્યનું ઉપાધન બની શકતો નથી : અને ભાવ આપ્યો કે તરત એ જાયો છે કે હલકો, ઉચિત છે કે અનુચિત, એનો વિચાર પણ આવતો જ હોય છે. આ વિચાર કરવાનો હોય છે નૈતિક દૃષ્ટિએ. એટલે કવિ જાણે નીતિનિરપેક્ષ દૃષ્ટિએ કાવ્યસર્જન કરતો હોય : ભાવક નીતિનિરપેક્ષ દૃષ્ટિએ કાવ્યનું ભાવન કરી શકતો નથી.

આમ કરવામાં, કવિનો પોતાનો જે આશય હોતો નથી એ આશય સિદ્ધ કરવાની એની પામેથી અપેક્ષા રાખવામાં, આપણે એને અન્યાય કરી એસતાં નથી ? કવિનો પોતાનો જે આશય હોય તે એની કૃતિમાં કેટલોક સિદ્ધ થયો એ આપણે જોવાનું હોય ? કે આપણો જે કંઈ આશય હોય તે કવિએ પોતાની કૃતિમાં કેટલો સિદ્ધ કર્યો એ જોવાનું હોય ?

આ વાત ખોટી નથી : પણ મનુષ્ય અને સમાજ વચ્ચેના સંબંધ એવો છે કે મનુષ્યનાં જે જે કાર્યોની અસર સમાજ પર થયા વિના રહેતી જ ન હોય તે તે કાર્યોને કેવળ આશયની દૃષ્ટિથી જ નહિ, પરિણામની દૃષ્ટિથી તપાસવાનાં હોય છે. વ્યક્તિનો આશય માત્ર શુભ હોય એટલું જ બસ નથી; એના કાર્યની અસર સમાજ પર પ્રતિકૂળ ન થવી જોઈએ એ પણ આવશ્યક છે. કવિની ઇચ્છા ટોચ કે ન હોય, પણ એના ભાવોનું અવગમન ભાવકમાં એટલે કે સમાજમાં થતું જ હોય છે. એટલે કાવ્યમાં આકાર-સર્જનની સાથેસાથ આકાર પામેલા ભાવની, અભિવ્યક્તિની સાથેસાથ વક્તવ્યની યોગ્યાયોગ્યતા કે ઉચ્ચાવ્યતાનો વિચાર ભાવક કરે એમાં અયોગ્ય કશું જ નથી : વિચાર એણે કરવો જ જોઈએ.

એ વાત ખરી કે એક રીતે જોઈએ તો કલા કે કાવ્યની શક્તિ સાધારણ રીતે માનવામાં આવે છે તેટલી અમોઘ દેખાતી નથી. કાવ્યના

સ્થૂલ અને પ્રાકૃત વ્યવહારોમાં પણ નાગરિકતા અને રસિકતા અભાવી એ બંધામાં કલા અને કાવ્યનું અર્પણ નાનુંસૂનું નથી.

એ, અક્ષયજી, સાચું છે કે

દેનાર તો દે નયનો જ માત્ર,

શું દેખવું તે કથવા ન પાત્ર.

જેમ ધર્મ, વિજ્ઞાન વગેરે મનુષ્ય પાસે પોતાની દૃષ્ટિ કે સિદ્ધિઓ જ રજૂ કરતાં હોય છે, એમાંથી શું અને કેટલું ગ્રહણ કરવું તે મનુષ્યના પોતાના અધિકાર પર આધાર રાખવું હોય છે, તેમ કલામાંથી પણ સત્ કે અસત્ મનુષ્ય પોતાના અધિકાર પ્રમાણે જ ગ્રહણ કરતો હોય છે. ધર્મમાંથી આર્જવ અને આર્યતા પામવાને બદલે સામાન્ય માનવી એને નામે અંધ અને સંકુચિત આચારજડતાને વળગી રહ્યો : વિજ્ઞાનની વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓનો વિનિયોગ માનવકલ્યાણને માટે કરવા કરતાં એણે વધારે તો માનવસંહારને માટે કર્યો. કલાનો ઉપયોગ પણ મનુષ્યે પોતાના આન્તરજીવનને સૌન્દર્ય-સમૃદ્ધ બનાવવા માટે કરવાને બદલે, પોતાની ભોગેષણને બહેકાવવા માટે જ કર્યો. પશુ જેમનામાં એના સંસ્કારોનું ગ્રહણધારણ કરવાની યોગ્યતા હોય તેવી અનેક વ્યક્તિઓનાં જીવન એણે પક્ષટાવી પણ નાખ્યાં છે એ કેમ ભૂલાય? મેઘ વરસે તો સર્વત્ર : પણ સફળ એ થાય વસુધરાનો જે પ્રદેશ ઉમળીજ હોય તેમાં.

તો પ્રશ્ન એ જાડે છે કે પ્રદેશ ઉમળીજ થાય શી રીતે? ધર્મ, કલા વગેરેના સંસ્કારોનું ગ્રહણધારણ કરવાની પાત્રતા પમાય શી રીતે? એનો જવાબ એ આપી શકાય કે એ બની શકે પ્રાકૃતન સંસ્કારોથી, અથવા એનું ભાગ્ય કરીને કહીએ તો અનુકૂળ એટલે કે વિદ્યા, ભક્તિ, રસિકતાના સાચા સંસ્કારો પોપાય ને જામે તેવું વાતાવરણ અને વ્યક્તિનો પોતાનો પુરુષાર્થ, એ બેના યોગથી. આ બેમાંથી એકાદમાં પણ જેટલી કચાશ તેટલી વ્યક્તિના સંસ્કારપિંડમાં કચાશ અને જેટલી વ્યક્તિના સંસ્કારપિંડમાં કચાશ તેટલી એની પેલા સંસ્કારોના ગ્રહણધારણની શક્તિમાં કચાશ.

અનુકૂળ વાતાવરણ અને વ્યક્તિનો પુરુષાર્થ, એ બેનો યોગ, અક્ષયજી, અત્યંત વિરલ હોય છે. એટલે તો માટીમાંથી માનવ પ્રગટવાની પ્રક્રિયા અત્યંત ધીમી હોય છે. જડમાં ચૈતન્યને સ્ફુરાયમાણ કરવું એ નાનીસૂતી વાત નથી. કલા કે કાવ્યની વાત જાણએ મક્કીએ; અને ધર્મની વાત કરીએ :

માત્ર અમથા કે અછડતા જ નહિ, પણ સતત અને સજીવ પરિચયે પણ જેમની માટીને મહેકતી ન કરી હોય તેવાં મનુષ્યો વિરલ નથી. 'યલ યલ રે નવજવાન' ગમ્યુ ઘણાંને, ગાયુ ઘણાંએ : પણ પ્રેરક એ કેટલાંકનું બન્યું ? જવાની એણે કેટલાની જગાડી ? એ જ પ્રમાણે 'અય મેરે વતનકે લોગો' એ ગીતે આખો તો અસંખ્ય માણસોની બીની કરી; પણ ઉધાડી કેટલાંની ? હંધાં અનેકનાં દ્રાવ્યા; વિકસાવ્યા કેટલાનાં ? આ ગીતોનો ઉદ્દેશ્ય હું એટલા માટે કરું છું કે એમા કાવ્ય અને સંગીત, બન્ને કલાઓનો સુભગ સમન્વય થયો છે, અને એમનું સ્થાન આપણા સમયના સૌથી વિશેષ લોકપ્રિય ગીતોમાં છે. આપણી આબાલજદ જનતાના હૃદયે એ ગીતોને જેટલા રસપૂર્વક રહ્યા છે એટલા ખીજાં કોઈ ગીતોને ભાગ્યે જ રહ્યા હશે. જેવું આ ગીતોનું છે તેવું જ કેટલાંય નાટકો, નવલકથાઓ, કાવ્યો, ચિત્રો અને શિષ્ટકૃતિઓ વગેરે અનેક કલાકૃતિઓનું છે મનુષ્યજાતિના ઉત્તમાધિકારીઓ જેમને માથે મૂકીને નામ્યા હોય તેવી અસામાન્ય પ્રતિભાજનિત કૃતિઓની પણ એમના બાવકોના જીવન પર અસર ન-જેવી જ થઈ દેખાય છે. શાકુન્તલ અમ્બાસની દષ્ટિએ વાંચ્યું હશે હજારોએ; રસની દષ્ટિએ વાંચ્યું ને માણ્યું હશે સેંકડોએ; પણ સૌન્દર્ય કરતાં તપની મહત્તા જીનનમાં સ્વીકારી કેટલાંએ ? કે પોતાને વિશ્વનું કેન્દ્ર નહિ પણ અંગ, શિખર નહિ પણ સોપાન માનનારું કયું કેટલાંએ ? આપણા ધર્મગ્રન્થો પણ વાંચ્યા હશે હજારો માણસોએ; એમની કથા સાંભળી હશે કરોડોએ; પણ કથારિનાં કનક થયાં કેટલાંની કાયામાં ?

અને વસ્તુરિયતિ જો આ જ હોય, કલા કે કાવ્ય જો ખુદ કલાકાર કે કવિની માટીમાંથી પણ મનુષ્ય પ્રગટાવવામાં બહુ સફળ ન થયું હોય તો આખા સમાજ પર તેની અસર કેટલીક હોય ? અને સમાજ પર જો એની અસર ન થતી હોય તો કલા કે કાવ્યમાં નીતિઅનીતિની ચિન્તા કરવાની જરૂર હોય ખરી ?

આ વાત ખરી છે : પણ ખીજી રીતે જોઈએ તો કલા કે કાવ્યની અસર જીવન પર નથી થતી એમ પણ કેમ કહેવાય ? આપણા વેશ, ભાષા, ભૂખા, આપણા વ્યવહાર અને આચાર, અને કેટલેક અંશે વિચાર અને કલ્પના પર પણ કલાની અસર કેટલી થતી હોય છે તે આપણે નજરે જોઈએ છીએ. આપણે વન્યમાંથી ભદ્ર બન્યાં, જડ મટી સવેદનશીલ બન્યાં, જગતનું અને જીવનનું સફળ સૌન્દર્ય પારખતાં ને અનુભવતાં છીએ,

સ્થૂલ અને પ્રાકૃત વ્યવહારોમાં પણ નામરિકતા અને રસિકતા આણી, આઃ બધાંમાં કલા અને કાવ્યનું અર્પણ નાનુંસૂનું નથી.

એ, અવગત, સાચું છે કે

દેનાર તો દે નયનો જ માત્ર,

શું દેખવું તે કથવા ન પાત્ર.

જેમ ધર્મ, વિજ્ઞાન વગેરે મનુષ્ય પાસે પોતાની દૃષ્ટિ કે સિદ્ધિઓ જ રજૂ કરતાં હોય છે, એમાંથી શું અને કેટલું ગ્રહણ કરવું તે મનુષ્યના પોતાના અધિકાર પર આધાર રાખવું હોય છે, તેમ કલામાંથી પણ સત્ કે અસત્ મનુષ્ય પોતાના અધિકાર પ્રમાણે જ ગ્રહણ કરતો હોય છે. ધર્મમાંથી આર્જવ અને આર્યતા પામવાને બદલે સામાન્ય માનવી એને નામે અંધ અને સંકુચિત આચારજડતાને વળગી રહ્યો : વિજ્ઞાનની વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓનો વિનિયોગ માનવકલ્યાણને માટે કરવા કરતાં એણે વધારે તો માનવસંહારને માટે કર્યો. કલાનો ઉપયોગ પણ મનુષ્યે પોતાના આન્તરજીવનને સૌન્દર્ય-સમૃદ્ધ બનાવવા માટે કરવાને બદલે, પોતાની ભોગેષણને બહેકાવવા માટે જ કર્યો. પણ જેમનામાં એના સંસ્કારોનું ગ્રહણધારણ કરવાની યોગ્યતા હોય તેવી અનેક વ્યક્તિઓનાં જીવન એણે પલટાવી પણ નાખ્યાં છે એ કેમ ભૂલાય ? મેઘ વરસે તો સર્વત્ર : પણ સફળ એ થાય વસુંધરાનો જે પ્રદેશ ઉમળીજ હોય તેમાં.

તો પ્રશ્ન એ જાડે છે કે પ્રદેશ ઉમળીજ થાય શી રીતે ? ધર્મ, કલા વગેરેના સંસ્કારોનું ગ્રહણધારણ કરવાની પાત્રતા પમાય શી રીતે ? એનો જવાબ એ આપી શકાય કે એ બની શકે પ્રાકૃત સંસ્કારોથી, અથવા એનું ભાવ્ય કરીને કહીએ તો અનુકૂળ એટલે કે વિદ્યા, ભક્તિ, રસિકતાના સાચા સંસ્કારો પોપાય ને જામે તેવું વાતાવરણ અને વ્યક્તિનો પોતાનો પુરુષાર્થ, એ એના યોગથી. આ એમાંથી એકાદમાં પણ જેટલી કચારા તેટલી વ્યક્તિના સંસ્કારપિંડમાં કચારા અને જેટલી વ્યક્તિના સંસ્કારપિંડમાં કચારા તેટલી એની પેલા સંસ્કારોના ગ્રહણધારણની શક્તિમાં કચારા.

અનુકૂળ વાતાવરણ અને વ્યક્તિનો પુરુષાર્થ, એ એનો યોગ, અવગત, અત્યંત ચિરલ્લ હોય છે. એટલે તો માટીમાંથી માનવ પ્રગટવાની પ્રક્રિયા અત્યંત ધીમી હોય છે. જડમાં જૈનન્યને સ્ફુરણમાણ કરવું એ નાનીસૂતી વાત નથી. કલા કે કાવ્યની વાત બાજુએ મૂકીએ; અને ધર્મની વાત કરીએ :

તો ધર્મ જેવા ધર્મે પણ ગ્રાણને સંસ્કાર્યા છે કેટલાના ? અને કેટલાં વર્ષના ગાળામાં ? ઉત્ક્રાન્તિની ગતિ જ ધીમી હોય છે. અને શું ધર્મ, શું કલા, શું શિક્ષણ : ક્યાંય વાવીએ છીએ તે બધાય કદી જગતાં નથી હોતાં. સેંકડો કે હજારોમાં એકાદએ જો. પણ જો તે પાઠ્ય ક્રાઈને ને ક્રાઈને ઉગાડે, હકીકત આ હોવાથી, કલા કે કાવ્ય ઝાઝું કરી ચક્રયું નથી તેથી નિરાશ થવાની જરૂર નથી. સંતોષની વાત એ છે કે ધર્મે પણ પોતાનું કાર્ય કરવા માટે કલા અને કાવ્યની મદદ લીધી છે.

‘ એ સાચું છે કે મનુષ્ય સ્ખલનશીલ હોવાથી, તેના પર શુભ કરતાં અશુભની અસર વધારે થતી હોય છે ને વહેલી થતી હોય છે. એટલે જ આપણે કેવળ સામાજિક માનવી તરીકે જ નહિ, પણ ભગવતી શારદામાતાં ચરણસેવનનો વિશિષ્ટાધિકાર પામેલી વ્યક્તિઓ તરીકે પણ સમાજને અશુભની અસરથી મુક્ત રાખીએ, મુક્ત રાખવામાં સહાયમૂલ થઈએ એ ઇષ્ટ છે. મોડી મોડી અને બંને ધીમે ધીમે પણ શુભની અસર પણ થતી જ હોય છે એ આપણું માન આશ્વાસન જ નહિ, પ્રેરક બળ પણ હો !

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

૨૨ મું અધિવેશન, વિલેપારલે

૨૮, ૨૯ અને ૩૦ ડિસેમ્બર, ૧૯૬૩

•

નટની સાધના

•

ઠાણા વિભાગના પ્રમુખ

શ્રી. જયશંકર લોજક ('મુદ્રી') નું વ્યાખ્યાન



: પ્રકાશક :

સ્વાગત સમિતિ, ૨૨ મું અધિવેશન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ,
વિલેપારલે

મેં-આપને પ્રારંભમાં કહું તેમ હું વિદ્વાન કે વિવેચક નથી; કંઈક દાવો કરું તો તે એક અદના કલાકારનો છે. એટલે હું કલા વિશેનો મારો ખ્યાલ મને કલામાં કેમ સઝ પડતી ગઈ એ મારા અંગત અનુભવો ઉપરથી જ આપી શકું. એટલે હું જે નહીં આપી શકું તે દરગુજર કરશે અને હું જે કહું તે સહી લેશો. મારા ખોલવામાં આત્મકથા જેવું ક્યાંક લાગે, તોપણ મારી પાસે કલા વિશે નિરૂપણ કરવાનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી.

[૨]

નવ વર્ષની કુમળી વયે રંગભૂમિના વ્યવસાયમાં પડ્યો. પહેલી નાટક-મંડળી તે દાદાભાઈ રતનજી ટૂંઠીની ‘પારસી મુખઈ નાટક મંડળી’, જે કલકત્તામાં કામ કરતી હતી, આ મંડળીમાં અપાતી તાલીમ કંઈક અંશે વ્યવસ્થિત હતી. પહેલાં કેમ ખોલવું, પછી કેમ ગાવું અને એ પછી કેમ અંગોનાં હલનચલન કરવાં—એ પ્રકારની હતી. આ બધી ક્રિયાઓ ક્યા ક્રમમાં કરવી એની પ્રત્યક્ષ ક્રિયાત્મક તાલીમ આપવામાં આવતી હતી. પણ આ ક્રિયા શા માટે કરી, એનો ઉદ્દેશ શો, એનું રહસ્ય શું, એ બધું મારે જાતે કદી લેવાનું હતું. પાછળથી કોઈ કોઈ વાર એની સમજૂતી પણ આપવામાં આવતી; એટલે કે માણસને તરવાનું શીખવવા માટે ધક્કો મારી એકદમ પાણીમાં ફેંકવામાં આવે, તેમ અમને કરવામાં આવતું અને તેમાથી અમે કેમ તરવું એ શીખી લેતા. એનું શાસ્ત્ર તો કોઈક વાર જાણવાનું મળે, ના પણ મળે, આ પ્રકારની તાલીમ એ કલાના શિક્ષણમાં એક રીતે બહુ ઉપયોગી ગણાય, કારણ કે એમાં ક્રિયા એ મુખ્ય છે, છતાં આ ક્રિયા અમુક રીતે અધૂરી રહેતી, કારણ કે ક્રિયાઓ કરતાં થોડે અંશે આવડવા પછી પણ એ શા માટે કરવી એની સમજ આપવામાં આવતી ન હતી. આ તાલીમમાં ક્રિયા કરતા કરતાં સમજ આપવામાં આવે એ મહત્ત્વની બાબત છે. આ પ્રકારની તાલીમ સંગીતને પણ લાગુ પડે છે. પૂજ્ય મહાત્માજીએ તો આ પદ્ધતિને સમગ્ર કેળવણીનું અંગ ગણ્યું છે. એ આપ બધા તેમની વર્ધા-શિક્ષણની યોજનાથી જાણો છો.

પેદા કરવાં તે એ શિક્ષણની ચરમ કક્ષા કહેવાય. હું આ કક્ષાએ લગભગ દાદ વર્ષની તાલીમને અંતે કદાચ પહોંચ્યો હોઈશ.

બીજું શિક્ષણ સંગીતનું. આ સંગીત મુખ્યત્વે કરીને દ્રુપદઅંગનું, ખ્યાલઅંગનું, ગઝલઅંગનું અને સિતારના બાજનું હતું. બેશક આની રીતસરની તાલીમ ગવૈયાઓને જે રીતની મળે તેવી ન હતી, પરંતુ હું એટલું તો ચોક્કસ કહી શકું કે ખાસ કરીને ઉર્દૂ કંપનીઓમાં ખાસ ભાગે આવેલાં ગીતોના રચાયી તેમ જ અંતરા મને વ્યવસ્થિત રીતે શીખવવામાં આવતા હતા.

આ પછીનું મારું શિક્ષણ હાથપગનું હલનચલન, હાવભાવ, ગતિ-રિયતિ અને નૃત્યનું હતું, અને ત્યારપછી મને રંગમંચ પર મૂકવામાં આવ્યો. પાત્રમાં તન્મય થવાનો આનંદ એ અભિનયકલાની મારી સાધનામાં મુખ્ય પ્રેરણા બનતો. એ વખતનો મારો બાલ્યકાળનો એક સૂક્ષ્મ અનુભવ અત્રે યાદ આવે છે. ‘સિતમગર’ નામના નાટકમાં મારે સિતમગરની પત્ની ‘નૂર-આલમ’ની ભૂમિકા ભજવવાની હતી. આ પાત્રનો કરુણ અંગમ એ રીતે આવતો હતો કે સિતમગર તેની મોટાઈની ખ્વાહિશ પૂરી કરવા માટે પોતાની પત્નીને માતાનો ભોગ આપવા લઈ જતો હતો. પત્નીને એક અક્ષર પણ બોલ્યા વિના તેના કહેવાતા પ્રેમના બદલામાં તેની છરીના ભોગ થઈ જવાનું હતું. આ વખતે ભજવનાર નટ તરીકે મારા મનમાં પહેલો પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો : શું આ પુરુષનું પ્રેમ અંગેનું કથન સાચું છે? એક આશ્ચર્ય પત્નીને આવે પ્રસંગે શું થાય? બેશક એ વચન પાળે અને અક્ષર પણ બોલ્યા વિના આવી પડેલ દુઃખ સહન કરી લે. આ પાત્ર ભજવતી વખતે એ દુઃખ જાણે મારી જાત ઉપર ગુજરતું હોય એ રીતે એ છરીનો ભોગ હું થઈ જતો હતો. પાત્ર સાથેના તાદાત્મ્યનો મારો આ અનુભવ અભિનયકલાના શિક્ષણના પ્રારંભનો પ્રથમ તમજો હતો.

[૩]

આ પછી હું બીજી મંડળીમાં જોડાયો, જે ‘ધ્યાચંદરની મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી’ના નામે ઓળખાતી, જે કે એના માલિક ખંભાતના થેક શ્રી હોટાલાલ મૂળચંદ હતા. હું જોડાયો તે પહેલાં શ્રી. બાપુલાલ બી. નાયક અને પં. વાડીલાલ સિવસ્યમ પણ તેમાં જોડાયેલા હતા. શ્રી. ધ્યાચંદરભાઈ ગિરનારા ખાલાજી હતા. તેઓ કામસેન-રસિકના નાટકમાં ‘રસિકા’ની ભૂમિકાથી મુંબઈમાં અત્યંત લોકપ્રિય થયેલા હતા. વળી તેઓ મતે

સંગીતના સારા જાણકાર હતા. નટો તરફનું તેમનું વલણ માયાળુ અને માનભર્યું હતું અને તેઓને ઉત્તેજન-આપવામાં હરહંમેશ તત્પર રહેતા હતા. આ મંડળી વધારે વ્યવસિયત હતી. અભિનય પણ નવી શૈલીનો અને માર્મિક હતો. દિગ્દર્શન પણ વ્યવસિયત રીતે અપાતું હતું અને ભાષાના શિક્ષણમાં ઉચ્ચારશુદ્ધિ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવતું હતું. આ વખતે દિગ્દર્શક શ્રી. જાપુલાલ શી. નાયક હતા, જેમને હું અભિનયના મારા ગુરુ માનું છું અને વંદું છું. આ નવી નાટકમંડળીમાં અપાતી તાલીમનું પરિણામ ‘સૌભાગ્યસુંદરી’ નાટકની ‘સુંદરી’ની ભૂમિકામાં દેખાયું. પ્રગ્નએ પણ આ ભૂમિકાને વધાવી લીધી. એમાં જાણે કે મુજરાતની તત્કાલીન સંસ્કારી પ્રગ્નએ આ તાલીમને પ્રમાણિત કરી. આ પ્રશંસાએ મને મૂઝવણમાં મૂકી દીધો. મેં જાતતપાસ કરી અને જોયું કે આ સફળતાનું રહસ્ય ‘સુંદરી’ની ભૂમિકા સાથે સંધાર્ધ જયેલા તાદાત્મ્યમાં હતું. આ અઘાત રીતે સંધાર્ધ જયેલા તાદાત્મ્યે અને તેની સફળતાએ મને મારી જીજ્ઞાસુનું પણ જાન કરાવ્યું, અને મને એક જાણુએ સાહિત્યના અભ્યાસ તરફ અને ખીજી જાણુએ લોકનિરીક્ષણ તરફ દોર્યો.

[૪]

વિકસતા નટને તેની કલાસાધનામાં તેના પ્રશંસકો તરફથી પણ સ્વાભાવિક રૂપે મદદ મળતી હોય છે તેની અત્રે સાબાર નોંધ લઉં છું. મને સૌ પ્રથમ મદદ કરનાર જંગાળના એક જાણુ એન. એન. ઘોષ નામના સન્નજન હતા. ‘સૌભાગ્યસુંદરી’ નાટક જોયા પછી તેઓ મને મળવા આવ્યા. તેઓ નજીકના બોરીજંદર રેશન ઉપર જ દરજ ખમવતા હતા અને મુંબઈમાં રહેતા હતા. એમણે મને અંગ્રેજી જાણવાની

૧. અઢાઢ પછી ગયા પછી ખીજી કંપનીઓમાં તેો નટોને ઘેર કાઢી મૂકવામાં આવતા, ત્યારે અહીં જુદા જુદા લાગેશમાં જેવા કે નરધાં, દારમોનિયમ, ચિત્રલદા આદિમાં તેમને તે કલા શીખીને સમાવી લેવામાં આવતા હતા. આનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ પડિત વાણીલાલજીનું હતું. દયાસ કરમાઈ જ તેમને પ્રથમવાર કરતાદ નજીરખાં પાસે તાલીમ માટે મૂકી આવ્યા હતા અને જાનવિધિ પૂર્ણ થયા પછી સાચની તાલીમ માટે પડિત ભાતખડેજ પાસે લઈ ગયા હતા. આ જ પ્રમાણે સરકુતશિક્ષક માટે તે વખતના મોટા વિદ્વાન જીવરામ લલિતભાઈ સાચી પાસે લઈ ગયા હતા, જેમનો હાલો સરસ્વતીજંદર જા. ૩માં ગો. મા. ત્રિપાઠીએ આપ્યો છે. ત્યાર પછી તેમને વાણીલાલજીને મુંબઈ મુજરાતી નાટક મંડળી માટે તર્જે બાપવનું કામ સોંપ્યું હતું.

સલાહ આપી અને કહ્યું, ‘તારા જેવો નટ આ જમાનામાં અંગ્રેજીશિક્ષક વિના આગળ શી રીતે વધી શકશે ?’ પણ એટલું સૂચન કરીને તે અટક્યા નહીં; પોતાના ખર્ચે એક બી. એ. થયેલા ગુજરાતી ભાષીને મને અંગ્રેજી ભણાવવા રાખી આપ્યા, જેમનું નામ મારી સ્મૃતિમાંથી અત્યારે ખસી ગયું છે. આ ગુજરાતી શિક્ષક નાટકોના પણ રસિયા હતા. મેં તેમને વિનંતી કરી, ‘માસ્તર સાહેબ, મને તમે અંગ્રેજી ભણાવી મેટ્રિકની પરીક્ષા અપાવો એના કરતાં તો અંગ્રેજી નાટકો અને વાંચી સંભળાવીને સમજાવો, એ મને વધારે લાભદાયી નીવડશે.’ તેઓ મારી સાથે સહમત થયા અને બાબુજીને સમજાવી એક બાબુ તેઓ મને અંગ્રેજી લખનાં-વાંચનાં શીખવવા લાગ્યા અને બીજી બાબુ શૈક્ષરિપચરનાં નાટકો સમજાવવાનું શરૂ કર્યું. આ રીતે અંગ્રેજી નાટકોમાં મારી ગતિ ધીમે ધીમે શરૂ થઈ. શૈક્ષરિપચરની ઉત્તમ કૃતિઓ હું સમજવા લાગ્યો, જેમાં રેમિયો-જુલિયટ, મર્ચન્ટ ઓફ વેનિસ, હેમ્લેટ, ઓથેલો, અને કિંગ લિયર મુખ્ય હતી. આ પ્રસંગે મેં શ્રી. કાઠિયાવાડીનાં શૈક્ષરિપચરનાં નાટકોના ગુજરાતી અનુવાદો મંગાવી લીધા તેમ જ હિંદીમાં થયેલા શૈક્ષરિપચરનાં કેટલાંક નાટકોના અનુવાદ મંગાવી લીધા હતા. આ ઉપરાંત ‘હેમ્લેટ’નો મરાઠી અનુવાદ પણ મેં પ્રાપ્ત કર્યો હતો, જેનો ઉપયોગ મરાઠી રંગભૂમિના નટ શ્રી ગણપતરાવ શાહુનગરવાસીએ ‘હેમ્લેટ’નું પાત્ર ભજવવામાં કરેલો. તેમની આ ભૂમિકાએ મરાઠી રંગભૂમિનો ઇતિહાસ સજ્જો છે એમ કહેવાય છે.

આવી જ રીતે મુખર્મિના એક સુપ્રસિદ્ધ વિદ્યારાગી શ્રીમંતને મારા કોઈક ખીજા ઉપરના પત્રથી મારા તરફ સહભાવ જાગ્યો અને મને મળવા ખગલે બોલાવ્યો. હું એમને મળવા ગયો. એમણે મને પૂછ્યું, ‘ક્યાં સુધી ભણ્યા છો ?’ મેં મારી નિરક્ષરતાનો સ્વીકાર કર્યો ત્યારે તેઓ બોધ આપતા હોય તેમ અને મારી ઉન્નતિ ધ્વજતા હોય તેમ બોલી બેઠ્યા, ‘તમારે સંસ્કૃત ભણવું જોઈએ અને ગુજરાતી ખૂબ વાંચવું જોઈએ.’ મેં ઉત્તર આપ્યો, ‘નાટકના કામમાં ભણવા જવાનો વખત મારી નાખે રહેતો નથી.’ તેમણે તરત જ એનો તોડ કાઢી આપતા હોય તેમ જવાબ આપ્યો, ‘ચિંતા નહીં. અમારી કાટની સંસ્કૃત પાઠશાળાના ચાચી તમને તમારા ધિયેટરમાં ભણાવવા આવશે.’ આ પછી શ્રી રણુહોડ ચાચીજી નિયમિત આવતા. તેમણે મને માર્ગોપદેશિકાથી સંસ્કૃતનો પ્રારંભ કરાવ્યો. ચોક્કસ દિવસ બાદ મેં ચાચીજીને વિનંતી કરી કે આપ મને સંસ્કૃત પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીની

જેમ પરીક્ષાઓ માટે તૈયાર કરેા એના કરતાં સંસ્કૃત સાહિત્યની ઉત્તમ નાટ્યરચનાઓ અને વાંચી સંભળાવેા અને સમજાવેા અને તે ઉપરાંત તેની સાધકબાધક દીકાઓ પણ સમજાવેા તો વધારે ઉપકાર થશે. મારી આ વિનંતી શાસ્ત્રીજીએ માન્ય રાખી અને શેઠની સંમતિ લઈ મારી રુચિ પ્રમાણે સંસ્કૃત નાટ્યનું વાચન શરૂ કર્યું. આ સદ્ગૃહસ્થ શેઠ તે ખીજા કોઈજ નહી પણ શ્રી દેવકરણુ નાનજી પોતે આ ઉપરાંત એક ખીજા વ્યક્તિનો પણ મારે આભાર માનવો જોઈએ અને તે એક વેારા વેપારી સદ્ગૃહસ્થ દેવનેહુસેન કુંઠાવાલા તેઓ તો કોઈ અદ્ભુત ખુદાઈ વ્યક્તિ હતા. આ ગૃહસ્થે અને જગતના જુદા જુદા દેશોના ઉત્તમ ચિત્રપ્રથેનો એક કીમતી સંગ્રહ પણ ભેટ આપેા હતા અને દર અઠવાડિયે 'The Sketch' (ધ સ્કેચ) અને 'The Tailor' (ધ ટેલર) નામનાં અંગ્રેજી અઠવાડિક તેમ જ વાર્ષિક બી બી ઝ એન્ન્યુઅલ (B. B's annual) મોકલ્યે જ જતા હતા, જેમા યુરોપમાં લખવાતાં નાટકો ઉપરની ઉત્તમ સમાલોચનાઓ અને વાંચવા મળતી હતી. તે ઉપરાંત તેમાંથી તખ્તા-આયોજન અને પ્રકાશ-આયોજનની માહિતી પણ મળતી હતી. આ સગવડે મારી અભિનયકલાની સાધનામાં મહત્વનો ભાગ લખ્યો છે.

[૫]

મારી કલાની સમજમા સાહિત્યનો રંગ સૌથી વધારે ઘેરા છે. જીવનના જુદા જુદા સમયે મને ગુજરાતી ઉપરાંત થોડેઘણે અરે ઉર્દૂ, મરાઠી, સંસ્કૃત, અને અંગ્રેજીનો પરિચય કરનાની તક મળી છે. ઉર્દૂના ઉચ્ચારણુ વિશે મેં આગળ જણાવી દીધું છે ગુજરાતી બાપા અને સાહિત્ય તરફની મારી ભૂખ 'સરસ્વતીચંદ્ર'થી જાણડી. 'સરસ્વતીચંદ્ર' સાથેનો મારો પરિચય આ રીતે થયો : મારા મુરબ્બી શ્રી. બાપુલાલ બી. નાયકે એક દિવસે મને કહ્યું કે 'આજે મારે આખી રાતનો ઉજાગરો થયો છે.' મેં તેનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે 'સરસ્વતીચંદ્ર'નો એથો ભાગ, કે જેની હું ક્યારનીયે રાહ જોતો હતો, તે બહાર પડી ગયો છે અને તે વાંચવામાં મારે ઉજાગરો કરવો પડ્યો છે.' આ પછી આ નવલકથા શું છે એ જાણવાની મને સદજ ઉત્કંઠા થઈ અને તેમની પાસેથી જ પહેલો ભાગ લઈને મેં તે નવલ વાચવાનું શરૂ કર્યું. ક્રમે ક્રમે તેના ચારે ભાગ પૂરા થયાં. આ ચારેય ભાગ સમયે સમયે કરીને મેં સાત વાર વાંચ્યા એનું એ નવલકથાનું મને કામણ હતું

પેલી કુમુદસુંદરી, કુસુમ, ગુણિયલ તેમજ અલકલિશૌરી, સૌભાગ્યદેવી, મેનાંરાણી અને ચંદ્રાવલી મૈયા એ સર્વ પાત્રોએ મારા ઉપર ભારે અસર કરી. તેમના નારીત્વની મારા ઉપર ઘેરી છાપ પડી. ગુજરાતની જે નારીની શોધમાં હું હતો તેનાં અહીં દર્શન થતાં હું તે અલૌકિક સદૃશિમાં વિહરવા લાગ્યો. મને સમજાયું કે હું જે ‘સુંદરી’ની શોધમાં છું એ તો આ નવલના પાને પાને આલેખાયેલી છે. એના અભ્યાસ માટે મેં એક નવી રીત શોધી કાઢી. નવલકથાકારે આ પાત્રોનાં કરેલા વર્ણન પ્રમાણે અરીસા આગળ હું નવલ લઈને મોટેથી વાંચતો અને પાત્રોનો અભિનય અરીસામાં જોતો જોતો લજવતો હતો અને એ દ્વારા તે પાત્રોના હૃદયના ભાવ સાથે મારા ભાવોનું સમત્વ પ્રાપ્ત કરવા મથતો હતો. ‘જવનિકાનું છેદન’ અને ‘વિશુદ્ધિનું શોધન’ એ પ્રકરણમાં કુમુદનો જે ચિતાર આપ્યો છે તેના ઉપર તો હું આક્રીન થઈ ગયો હતો. એ પ્રસંગોને અરીસા આગળ બેપાંચ વાર વર્ણન સાથે લજવીને મેળવી જોતો અને મને વર્ણન સાથે મારો મેળ મળે છે એવો સંતોષ ન થાય ત્યાં સુધી હું એનો એ જ પ્રસંગ ફરી ફરી લજવ્યો જતો. આ જ રીતે કુમુદના જીવનના ખીખ પ્રસંગો તેમજ ચંદ્રાવલી મૈયાનું પાત્ર, પ્રૌઢ મેનાંરાણીનું પાત્ર અને ગુણસુંદરી છત્રાદિનું પાત્ર લજવતો હતો.

આ અભ્યાસનું મારા પૂરતું એક પરિણામ એ આવ્યું કે ‘કુમુદસુંદરી’ની ભૂમિકા લજવવાનો મને મનોરથ જાગ્યો, પણ આ મારો મનોરથ મનમાં જ રહી ગયો.^૨

૨. અમારી મહાળીવાળાઓએ ગોવર્ધનભાઈને સરસ્વતીચંદ્રનું નાટ્યરૂપાતર કરી આપવાની વિનંતી કરી. તે પ્રસંગે તેમણે સાથેથી સરસ્વતીચંદ્ર અને કુમુદ તરીકેની અનુક્રમે શ્રી, બાપુલાલ બી. નાયકની અને મારી હબિબો નરલકથામાં મૂકવા માટે માગ્યા. કોઈ કારણથી અમારી હબિબો અમારી મહાળીવાળાઓએ તેમને માફલી આપી નહીં, પરંતુ કેટલાક સમય પછી ગોવર્ધનરામભાઈએ સરસ્વતીચંદ્રના નાટ્યરૂપાતરને પહેલો અંક અમારી મહાળીને માફલી આપ્યો. આ અર્કમાં તેમણે સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૪માં આવતા ‘થેલી મારી કુસુમ’ના પ્રસંગ પછી વાર્તાનો તંતુ લખાવીને વસ્તુ મૂક્યું હતું, તેમા સરસ્વતીચંદ્રને ચોપાટી ઉપર બાંધણું કરતો અને લોકલિતની વાતો કરતો આલેખ્યો હતો એટલું મને અત્યારે યાદ છે. જમે તે કારણે અમારી મહાળીવાળાને આ નાટક મુંઝાળી પ્રબળે અમરો નહીં એમ લાગવાથી નાટકનું કામ આગળ વધુ નહીં અને કુમુદ ધવાનો મારો મનોરથ મનમાં જ રહી ગયો. સાથે સાથે લજવણીને મારો અભ્યાસ પણ અધૂરો જ રહી ગયો.

ગોવર્ધનરામભાઈને વાંચ્યા પછી મણિલાલ નભુભાઈ દિવેદીનાં લખાણો-
એ મને આકર્ષ્યાં. તેમના 'સુદર્શન'ના અંકો એક મિત્ર મને ભેટ આપ્યા.
એમના લેખો વાંચી, સુધારકો ઉપરની એમની ટીકાઓ બોધ, મને આનંદ
થયો. તેમનું 'મેરમેરિકમ' ઉપરનું પુસ્તક 'પ્રાણુવિનિમય' વાંચી એ ગૂઢવિદ્યા
જાણવાની ઇચ્છા થઈ. વળી તેમની 'ઝેનોની' ઉપર આધારિત
'ગુલાબસિંહ' નવલ વાંચી હું મુગ્ધ જ થઈ ગયો. એની નાયિકા રમાની
ભૂમિકા ભજવવાનો મનોરથ જાણ્યો. રમા ગુલાબસિંહને આહતી હતી, પણ
તેની ગૂઢવિદ્યાને તે ઝોળખી શકે તેમ ન હતી. મર્ત્ય સ્વભાવના માનવી
તો પાર્થિવ પ્રેમમા જ આનંદ માનતા હોય ને ! પતિ તે જ સર્વસ્વ એ એનો
જીવનમંત્ર હતો, તો ગુલાબસિંહ અમર્ત્ય સ્વભાવનો, વિશ્વપ્રેમના અદ્વૈતમાં
રમનારો હતો. આથી તે રમાને પણ તે માર્ગે ખેંચતો હતો. રમાને ગૂઢ
જ્ઞાનનાં રહસ્યોમાં ઊતરવું ન હતું. ગુલાબસિંહની છાપ તેના મન ઉપર એક
જાદુગર જેવી પડતી હતી. આવા અસમાન ગૃહસંસ્કારના ધર્મણુથી હું રમાની
ભૂમિકા તરફ આકર્ષાયો હતો. આ નવલનું કોઈ નાટ્યરૂપાંતર કરી આપે
તો ભજવવાની તીવ્ર ઇચ્છા હતી. એ ઇચ્છા શ્રી. મૂળશંકર મૂલાણીએ
'પ્રતાપલક્ષ્મી' નાટક લખવા નાંડવું ત્યારે ફળશે એમ મને લાગ્યું. પણ આ
'પ્રતાપલક્ષ્મી' નાટકમાં ગુલાબસિંહમાંથી સૂચન માત્ર જ લીધું હતું, તેથી
એમાં મારી કહપેલી રમાનો શોકાન્ત આવતો ન હતો. આથી આ ભૂમિકા
ભજવવાનો મારો મનોરથ પણ 'સરસ્વતીચંદ્ર'ની 'કુમુદ'ની જેમ અધૂરો જ
રહી ગયો અને એ ભજવવા અંગે જે કંઈ નવું નવું જાણવા મળત એ
પણ રહી ગયું.

મણિલાલભાઈની સુધારકો ઉપરની ટીકાઓથી હું આનંદ પામ્યો હતો
એમ હું ઉપર કહી ગયો છું. તેથી તેના પ્રતિપક્ષીઓનું પણ કંઈક જાણવું
એમ મનમાં થયું હતું. આથી મેં રમણભાઈ નીલકંઠના 'જ્ઞાનનુધા'ના લેખો
વાંચ્યા, પછી એમના કવિતા અને સાહિત્ય ઉપરના લેખો વાંચવાનું પણ
બન્યું. એ પછી 'હાથમાંદર' અને એમનું નાટક 'સાઈનો પર્વત' વાંચ્યું.
'સાઈનો પર્વત' વાંચીને હું ખૂબ મુગ્ધ બન્યો હતો. ત્યાં તો રંગદેવતા જ
દ્રમ જાણે પ્રેરણા કરતા હોય તેમ મુળશંકરે ગ્રાન્ડ મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થી-
ઓ એમના ઉત્સવપ્રસંગે આ નાટક લઈને મારી પાસે આવ્યા અને
એને રંગમંચ ઉપર રજૂ કરવાની પહેલવહેલી મેં હિંમત કરી. આ
વિદ્યાર્થીઓને તાલીમ આપવામાં મને એક વસ્તુ એ સમજાઈ કે તદ્દન

અનલિસોને તાલીમ આપવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓ રહેલી છે. આ મુશ્કેલીઓ નિવારવાના માર્ગો હું શોધવા લાગ્યો, જે મને જડી પણ ગયા અને તેનો ઉપયોગ તે પછી મેં એ રીતના એમેચ્યોર્સનાં દિગ્દર્શનામાં કર્યો. આ પણ મારી અભિનયસાધનાનું જ એક આડકંડું પરિણામ હતું.

સાહિત્ય તરફ મારી રુચિ ધીમે ધીમે વધતી ગઈ. સ્વ. જ્ઞાનકાલ હરિલાલ પંડ્યાએ મને ‘કાદંબરી’નો તેમણે કરેલો અનુવાદ ભેટ આપ્યો. આ પુસ્તક સમજવામાં મારે સાત મહિનાનો ગાળો લેવો પડ્યો હતો. એના વાચનથી સેંકડો સંસ્કૃત શબ્દો મને કંદસ્ય થયા હતા અને આનુપંગિક અર્થને સમજવાનાં મદદરૂપ થતા હતા. આ પછી કલાપી, બાલાશંકર, મણિલાલ દિવેદી, સ્વ. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’ એ જાણનાં કાવ્યો મેં વાંચ્યાં. આ કાવ્યોએ મારા મન ઉપર અજબની ભૂરખી નાંખી હતી. આજે પણ કલાપીની પેઢી પંક્તિઓ

‘હું જઈ છું, હું જઈ છું, ત્યાં આવશો કોઈ નહીં,
સો સો દીવાલો બાંધતાં ત્યાં ફાવશો કોઈ નહીં’

અને

‘જ્યાં જ્યાં ચમન, જ્યાં જ્યાં ગુલો, ત્યાં ત્યાં નિશાની આપની’

આજે પણ હૈયામાંથી ખસતી નથી. કવિવર નાનાલાલ સાથે તોં ઘણી જ આત્મીયતા બંધાઈ ગઈ હતી. કવિ મારો પાઠ જોવા આહીને થિયેટર ઉપર આવતા હતા અને નાટક જોવા પડી અંદર રંગમંચ પર આવી મારા અભિનયની પ્રશંસા કરતા હતા. તેઓ તો દરિયાવદિલ માણસ હતા. આજે પણ બોલી રહ્યો છું ત્યારે એમની સ્મિતવેરતી દંતપંક્તિ મારી નજર સમક્ષ ખડી થાય છે.

શ્રી રામનારાયણભાઈને હું વર્ષોથી ઓળખતો હતો. તેઓ અમારી મંડળીના કવિ મૂળશંકરભાઈના સંબંધી અને જાતિભાઈ હતા. તેઓ જ્યારે જ્યારે મુગઈ આવે ત્યારે નાટક જોવા આવના. ‘એક દિવસ નાટકના વિરામના સમયમાં તેઓ તખ્તાની અંદર આવ્યા અને નાટક ઉપર તેમ જ અભિનય ઉપર કેટલીક ચર્ચાઓ કરી. આ વખતે મારા હાથમાં એક પુસ્તક હતું. એનાં પાનાં ચાળી જઈ તેમણે તરત જ પ્રશ્ન કર્યો, ‘આત્મનિમજ્જન’ની કવિતાઓ સમજાય છે? તમારે તમારો અભ્યાસ ખૂબ વધારવો જોઈએ.’ આ પછી તેમણે વાતચીતમાં ‘કાન્ત’નાં કાવ્યો વાંચવાની ભલામણ

કરી ખીજે જ દિવસે મેં 'કાન્ત'નો 'પૂર્વાભાષ' મંગાવ્યો અને વાંચ્યો. 'વસંત-
વિજય' કાવ્યની શરૂઆતની પેલી પંક્તિ.

‘નહીં નાથ, નહીં નાથ, ન જાણો કે સવાર છે’

આજે પણ હયામાં રમી રહી છે. આ પછી તેમનાં બે નાટકોમાંથી
‘ગુરુ ગોવિંદસિંહ’ મને વધારે ગમ્યું હતું.

મરાઠી સાહિત્યનો મને ઠીકઠીક લાભ મળ્યો હતો. મરાઠી વાંચવાની
અને સમજવાની શરૂઆત તો મેં છેક લોકમાન્ય ટિળકના ‘કેસરી’ અઠવાડિકથી
કરેલી અને ત્યારપછી ભગવદ્ગીતા ઉપરનો તેમનો ગ્રંથ ‘ગીતારહસ્ય’ ભક્તિ-
પૂર્વક વાંચ્યો. ઉત્તમ મરાઠી નવલકથાઓ તેમ જ નાટકો પણ વાંચવામાં
આવેલાં. મરાઠી સાહિત્યના લેખકો પૈકી ગડકરી, આમા વરેરકર અને અપ્પા
ચિટનીસ સાથે મારે ઠીકઠીક પરિચય હતો. બંગાળી સાહિત્યમાં પણ મારી
ચાંચ ડૂબવા મથતી હતી. જોકે બંગાળી ભાષા મને આવડતી ન હતી
તેમ છતાં અનુવાદની મદદ વડે બંકિમચાલુ, ચરચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય અને
દાગોરની કૃતિઓ સમજવા પ્રયત્ન કરતો. દાગોરનું ‘ગીતાંજલિ’ મને ખૂબ
ગમી ગયું હતું અને તેથી જુદી જુદી ભાષામાં થયેલા તેના અનુવાદો મેં
વસાવી લીધા હતા.

સાહિત્યનો મારો આસ્વાદ મારી જાત પૂરતો જ મર્યાદિત ન હતો,
પરંતુ રહેતે રહેતે તે મારામાંથી બહાર પ્રગટ થવા મથતો હતો. આ કારણથી
મારા સાથી નટમિત્રો સમક્ષ હું કાવ્યો, નાટકો અને સાહિત્યની ઉત્તમ
કલાકૃતિઓ વાંચતો. આ વાચન સાથે હું એ વસ્તુનું પણ ધ્યાન રાખતો
હતો કે તેઓ લેખક કે કવિએ કહેલી વાત બરાબર સમજે છે કે નહીં.
જો તેઓ મારી વાંચવાની બુલને કારણે સમજતા ન હોય તો તે બુલને
હું સુધારી લેતો અને ફરી ફરી એ કૃતિનો રસાસ્વાદ માણતો તેમ જ
મજાવતો હતો. આ સાહિત્યકૃતિઓના સખ્ત ઉચ્ચારથી વખતે તેની
અભિવ્યક્તિ કેમ પ્રગટે અને સમગ્ર વસ્તુનું પરિપૂર્ણ ચિત્ર કેમ જળવાઈ રહે
અને અંતે તે કેવી રીતે પ્રગટ થાય તેની હું ખાસ કાળજી રાખતો હતો.
મારા આ અભ્યાસને લીધે સહજ રીતે મને શબ્દનું ઊંડાણ સમજાતું, જે
મારી આપકેળવણીનું એક મહત્ત્વનું પાસું હતું. નાટકમંડળીઓમાં નવતર
છોકરાઓને હું નાનીમોટી ભૂમિકાઓ શીખવતો અને સમજાવતો અને
તેમના દ્વારા તેમની તે અંગેની મુશ્કેલીઓ પણ બહાર લેતો હતો. આ

મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ કેવી રીતે આવે તે માટે હું સતત જાગ્રત રહેતો હતો. આમ નાનીમોટી ભૂમિકાઓ ખીજાઓને શીખવતાં શીખવતાં હું એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યો હતો કે જલ્દી અભિનય કરતાં અભિનયનું જે સ્વરૂપ સમજાય છે તેના કરતાં ખીજાને શીખવવાથી તે વધારે સ્પષ્ટ થાય છે.

અભિનયની સાધનામાં સાહિત્યના અભ્યાસ દ્વારા અર્થો, ભાવો અને રસોની સમજ આવે છે, અને તે અભિનયની સાધનામાં અત્યંત ઉપકારક થાય છે. આમ સાહિત્ય એ અભિનયનું એક મૂળ ગ્રંથ, પણ આ મૂળ બૌદ્ધિક છે. વાસ્તવિક રીતે લોકન્યવહારમાં અર્થો અને ભાવો કેમ દર્શાવાય છે તે તો લોકજીવનના અવલોકનમાંથી જ જાણી શકાય. એટલે મને એ અવલોકનની રહ લાગી. બહાર ફરવા જઈ ત્યાં, શેરીઓમાં, રસ્તા ઉપર, મેળાઓમાં અને જાહેર સ્થળો ઉપર હરતાંફરતાં સ્ત્રીપુરુષોનું હું અવલોકન કરતો હતો. આમ ગાલે હાથ દઈ અને નીચે મોઢે બેસવાનું શું પ્રયોજન હશે?—એવો પ્રશ્ન સ્ત્રીઓને એ રીતે બેઠેલી જોઈને મારા મનને પૂછતો અને એ પ્રશ્નનો જવાબ મળે નહીં ત્યાં સુધી મારું અવલોકન હું લંબાવ્યે જતો હતો. આ રીતે સેંકડો સ્ત્રીઓનાં અવલોકનો મેં કર્યા હતાં. એમનાં મનોભાવને જાણવા એમની બહારની રીતભાત અને હાવભાવ ઉપરથી પ્રયત્ન કરતો હતો. આવી અવસ્થાઓનો અભ્યાસ કરીને તેનાં કારણો શોધી કાઢવામાં હું સોએ પંચોતેર ટકા સફળ થતો હતો એમ મને લાગે છે. પાછળથી એ અંગેનું કોઈ કારણ ન સમજાય અને પૂછવા જેવું હોય તો પુછાય ત્યાં પૂછી જોતો અને મારા નિર્ણયોની સત્યાસત્યતા તપાસી લેતો હતો. આમ લોકજીવન એ એક રીતે મારે માટે અભિનયની એક મોટી શાળા બની ગયું હતું. મારા વિદ્વાન મિત્રોએ ભરતના નાટ્યશાસ્ત્રમાંથી પણ આનું સમર્થન મને શોધી આપ્યું છે :

વિભાવાનુભાવૌ લોકપ્રસિદ્ધૌ । લોકસ્વભાવાનુગત્ત્વાદૈવ તથોલંકૃતં નોચ્ચતે ।
અતિપ્રસન્નનિરુત્સર્થમ્ ।.....

લોકસ્વભાવસિદ્ધા 'લોકયાત્રાનુગામિનઃ ।

જનુભાવા વિભાવાથ શ્વેતસ્વમિનય કુપૈ ॥

—ભ. ના. અ ૭, શ્લો. ૯, પૃ. ૩૪૯

ભાવના નિમિત્તરૂપ વિકાસો છે અને ભાવને દર્શક અનુભાવો છે. બન્ને લોકપ્રસિદ્ધ છે. લોકના સ્વભાવને અનુનરતા હોવાથી તેમનું

સક્ષણ કહ્યું નથી, અતિપ્રસંગ ટાળવાને માટે. અર્થાત્ ભાવોના વિભાવ અને અનુભાવો કહેવા એટલે સમસ્ત લોકજીવન જે રીતે જિવાતું હોય તે કહેવું. આવો અતિવિસ્તાર કરવાનું જોખમ તો કોઈ શાસ્ત્ર માથે ન જ લે એ એનો ભાવાર્થ છે. માટે અભિનયમાં ડાહ્યા માણસે અનુભાવો અને વિભાવો લોકસ્વભાવમાં સંસિદ્ધ છે અને લોકયાત્રા કહેતાં લોકજીવનને અનુસરે છે એ રીતે જાણવા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અભિનયમાં કુશળ થવા ડાહ્યા નટે લોકજીવનનો અનુભવ અને અવલોકન કરવાં.

[૬]

સાહિત્યકારોના પરિચયે સાહિત્યના અભ્યાસમાં મારી ટુચિ વધારી અને તે મારી અભિનયસાધનાનું મહત્ત્વનું અંગ થયું એ હું પહેલાં નિર્દેશી ગયો. આ સાધનામાં મદદરૂપ બીજો પ્રકાર તે સુપ્રસિદ્ધ નટોનો સમાગમ હતો. સ્વ. બાપુલાલભાઈનો અભિનય એ મારે માટે તો પ્રેરણારૂપ હતો. આ ઉપરાંત અમારી મંડળીમાં કામ કરતા દયારાંકરભાઈ, મોહનલાલાજી તેમ જ બીજી નાટકમંડળીઓમાં કામ કરતા ગુજરાતી નટોમાં પ્રાણસુખ (એડીપોલા), મોતીરામ બહેચર, હિંમતભાઈ, દાદુભાઈ, શનિ ભાસ્તર, મૂળચંદ્ર ખુશાલ, મોહન ભાસ્તર, ભાસ્તર ભગવાનદાસ, અમૃત કેશવ નાયક, ગોહરગાઈ, વસ્ત્રભ કશવ નાયક અને પારસી નટોમાં શ્રી ખુરશીદ મેરવાનજી બાલીવાળા, કવસજી ખટાઉ, ઓધરાજી, જહાંગીર ખંભાતા, સોરાબજી કાતરક અને દોરાબજી મેવાવાળા મુખ્ય હતા. આ બધા પાસેથી મને ઠીકઠીક જાણવા મળ્યું છે.

મરાઠી રંગભૂમિના નટો સાથે પણ અભિનયના નાતાથી મારે ઠીક ઠીક સંબંધ બંધાયો હતો. આ નટોમાં શ્રી ગણપતરાવ જોશી (શાહુનગરવાસી) બાલગાંધર્વ, શ્રી બોડસ, શ્રી ટેમ્બે, કૃષ્ણરાવ અને સવાઈ ગાંધર્વ મુખ્ય હતા. અહીં એક નોંધવા જેવી બાબત એ કહી જઈ કે અમારી નાટક મંડળીઓને લાગેવળગે છે ત્યાં સુધી અમારામાં કોઈ પ્રાન્તીય ભેદ ન હતા. મરાઠી અને ગુજરાતી કલાકારો તેમ જ લેખકો અરસપરસ મોકળા મને એકબીજાને મળતા હતા અને તે રીતે એકબીજા પાસેથી ધણું જાણતા અને શીખતા હતા.

આ બધામાં મારી ગાઢ મૈત્રી તો બાલગાંધર્વ સાથે જ થઈ. અમે પરસ્પર એકબીજાને અનેક વાર મળતા અને તેથી ધણું મેળવના હતા.

બાલગાંધર્વ સાથેનો પ્રથમ પરિચય મને ડૉ. ત્રિલોકિકરસાહેબ-
 મારફતે થયો. એક દિવસે ડૉ. ત્રિલોકિકરે મને તેમના દવાખાને સવારે મળવા
 કહ્યું. હું મળવા ગયો. તેમના દવાખાનાના મકાનની અંદરના ભાગમાં પહેલા
 ઓરડામાં મેં ત્રણ જુવાનિયા જોયા, જેમાં એક રાજકુમાર જેવો જાગરમાન
 યુવક બેઠેલો હતો એણે કાઠિયાવાડી સુરવાલ, ચોખ્ખલી અંગરખી, અંદરથી
 ગુલાબી ઝાંય મારતું જાકીટ અને માથે સિક્કરનો સાફો બાધ્યો હતો. હું બાજુના
 રૂમમાં ગયો. થોડીવાર પછી ડૉ. ત્રિલોકિકર આવ્યા અને ‘ગાંધર્વ’ કહી
 ખૂમ પાડી હું મનમાં પામી ગયો કે રાજકુમારની અવાજમાં મેં જે યુવક
 જોયો તે બીજો કોઈ નહીં પણ તે વખતની મરાઠી રંગમૂમિના ચમકતા
 સિતારા શ્રી બાલગાંધર્વ પોતે જ હતા. ડોક્ટરે અમારી પરસ્પર ઓળખાણ
 કરાવી અને મારી હાજરીમાં જ ગાંધર્વને કહ્યું, ‘જુઓ ગાંધર્વ તમે
 ઉત્તમ કાટિના ગાયક અને નટ છો, છતાં તમારી નટવિદ્યાના અભિનયમાં
 જે કંઈ જોણુપો હશે તે મુખર્ષી ગુજરાતીનાં નાટકો જોવાથી દૂર થશે. તમે
 જરૂર જયશંકરની ભૂમિકાને લક્ષ્યપૂર્વક જોજો.’ તેમણે લાચારી બતાવતાં-
 મૃદુ અવાજે કહ્યું, ‘મલા ગુજરાતી કળત નાહી, ત્યાંયિ (ત્યાંના) કાય કરે ?’
 મેં તરત જ તેમની મૂંઝવણનો નિકાલ કરતાં કહ્યું, ‘એની ચિંતા કરશો નહીં.’
 તમે રંગમંચ ઉપર મારી પાસે બેસજો. હું તમને નાટકનું વાર્તાવસ્તુ અને
 પાત્રચિત્ર મારી લાગીવૃદ્ધી મરાઠીમાં સમજાવીશ. તે પછી તમે સ્વાવકાશ
 જોઈ શકશો.’ આ પછી તેઓ વારંવાર મિત્રભાવે અમારાં નાટકો જોવા
 આવતા અને પ્રસન્ન થઈ ઘેર જતા. અમારી વચ્ચે ક્યારેક નાટકની
 ભૂમિકાઓની રસિક ચર્ચાઓ પણ જામતી. તેમાં સમયનું પણ લાન રહેતું
 ન હતું. આ પછી હું પણ તેમનાં નાટકો જોતો થયો. ‘માનાપમાન’, ‘રુકિમણી-
 હરણ’ અને ‘એક ચ ખાલા’ એમાં મુખ્ય હતાં આ ત્રણેય નાટકોમાં
 તેમની ભૂમિકાથી હું ખૂબ પ્રસન્ન થયો હતો. તેમણે વળી ‘એક ચ ખાલા’માં
 બાગકને ઝુલાવતી વખતે તેઓ જે હાલરકું ગાતા હતા અને તેમાં જે
 માતૃત્વ પ્રગટ થતું હતું તેનાથી હું અત્યંત પ્રભાવિત થયો હતો. ખરેખર-
 તેઓ મહારાષ્ટ્રના એક સમર્થ નટ છે, તેટલા જ તે ‘સહદેવી અને ઉદાર-
 છે. ત્યાર પછી થોડાંક વર્ષ બાદ રંગમૂમિથી નિવૃત્ત થઈ વેપારના
 કામ અર્થે હું સાગલી ગોળ ખરીદવા ગયો. પૂનામાં ખમર મળી કે ગાંધર્વની
 મંડળી અહીંયા છે તેથી તેમને મળવાની મારામાં તીવ્ર તાલાવેલી જાગી.
 રંગમૂમિમાં દેહથી હું નિવૃત્ત થયો હતો, મનથી તો તેની સાથે આજન્મ
 જોડાયેલો હતો અને જોડાયેલો છું. આ સમયે હું એમની પાસે ગયો તે

વખતનું દરય આજે પણ મનમાંથી ખસતું નથી. મને જોતાંની સાથે જ તેઓ જોયા, ‘અરે જયશંકર, હે કાચ ! મિચા કાલાવત્યા પહાવત નાંહી, બાબા ? તુમચા કડે હા રંગભૂમિચી હી કાચ સ્થિતિ !’ મેં કહ્યું, ‘ગાંધર્વ’, ગુજરાતી રંગભૂમિને મારી જરૂર નથી. માટે જ મારે નિવૃત્ત થવું પડ્યું છે.’ આ જવાબ સાંભળ્યા પછી તેમણે પણ નિવૃત્ત થવાની ઇચ્છા દર્શાવી, પણ મેં તેનો પ્રતિકાર કરતાં કહ્યું, ‘નહીં ગાંધર્વ, તમે રંગભૂમિને ત્યાગ ન કરતા. મહારાષ્ટ્રની રંગભૂમિને તમારી જરૂર છે. અરે ગાંધર્વ, પ્રિય મિત્ર, આપણાં મૃતદેહ તો રંગમંચ ઉપરથી જ નીકળવાં જોઈએ, પધારી ઉપરથી નહીં.’



આ પછી હું ગુજરાત વિદ્યાસભાસંચાલિત નાટ્યવિદ્યા મંદિરમાં નિયામક તરીકે કામ કરતો ત્યારે અમદાવાદમાં ૧૯૫૪ માં ગાંધર્વનું બહુમાન મહારાષ્ટ્ર સમાજે કરેલું. આ સમયે હું તે સમારંભમાં તેમને મળવા ગયો. અમે એકબીજા જોયા તે જોઈ સભાજનો સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને વિમાસણમાં પડી ગયા કે આ બે નટો વચ્ચે આવી ગાઢ મૈત્રી શી રીતે ? આ પછી અમે પરસ્પરની ઓળખાણ આપતાં જે કંઈ પ્રવચનો કર્યાં તે ઉપરથી અમારા નટ તરીકેના સમ્બંધો સભાજનોને ખ્યાલ આવ્યો. છેલ્લે છેલ્લે હમણાં જ અમદાવાદમાં એમનું બહુમાન થયું તે વખતે મને કોઈએ ખબર ન આપી, નહીં તો બાલગાંધર્વને નામે હું રંગૂન સુધી દોડી જવા તૈયાર રહેનાર તેમને ધરઆમણે મળ્યા વિના કેમ રહી શકું ? ખેર. તેઓ વારંવાર એમના ગુરુજનોની સાથે મારા નામનો ઉલ્લેખ કરતાં જાણવા મળે છે. ખરી રીતે એ એમની મહાન ઉદારતા છે. જોકે પ્રત્યેક કલાકાર બીજા પાસેથી કંઈક ને કંઈક મેળવતો જ હોય છે એ રીતે હું પણ બાલગાંધર્વને વિશે એમ કહી શકું કે મેં પણ એમની પાસેથી કંઈક મેળવ્યું છે. માત્રી વખતે રાગનો બહેલાવો કરતાં હાથના હાવભાવ તેઓ નહોતા ખતાવતા, પણ સાડીના છેડા સાથે રમત કરતા હતા. ત્યારે એથી ઊંચતું હું રાગનો બહેલાવો કરતી વખતે ગવૈયાઓની પેઠે હાથ જંચા કરી નાંખતો હતો. એમને જોયા પછી મેં મારી આ ટેવ સુધારી લીધી હતી. અત્રે એમના જેવા કલાકારોને પરમાત્મા લાંબું આયુષ્ય આપે એવી પ્રાર્થના કરું છું.

[૭]

અભિનયની સાધનામાં સવિશેષ મહત્ત્વ જેનો અભિનય કરવાનો છે એવા સાહિત્યનો છે. એથી અભિનયસાધનાના અંગ તરીકે માન

સાહિત્યસાધના કેવી રીતે વિકસાવી તે મેં આપને જણાવ્યું

અમારી રંગભૂમિમાં બીજું મહત્ત્વનું અંગ ગાયન હતું સંસ્કૃત નાટકોની જેમ અમારા એ નાટકોમાં ટૂંકો ન આવતાં, આવે તો ક્રાંતિક જ વાર; અને જે કંઈ પછો આવે તે ગાવાનાં જ રહેતાં. આથી ગાયનની તાલીમ એ અભિનયસાધનાનું અમારા જમાનામાં મહત્ત્વનું અંગ હતું. એટલે હવે હું મારી સાધનાની એ બાજુ ઉપર આપનું ધ્યાન ખેંચું છું. આ તાલીમ સાહિત્યના અભ્યાસ પછી આવી એમ રખે માની લેતા. હકીકતમાં તો એ તાલીમ પહેલી આવી હતી એ તો હું આગળ કહી ગયો છું. આ તાલીમ હું રંગભૂમિ ઉપર રહ્યો ત્યાં સુધી ચાલુ જ હતી. આ કારણથી એને હું અભિનયસાધનાની બીજી બાજુ તરીકે ઓળખાવું છું. નાટકમંડળીમાં મને જે સંગીતની તાલીમ મળી અને મળતી હતી તે ધણી અધૂરી હતી તેવી ટોકાર મને અમદાવાદના હરિશિંગ કુટુંબના નબીરા શેઠશ્રી જેશિંગલાઈએ કરી. જેશિંગલાઈ શેઠ મારા દાદા ત્રિભોવનદાસના પ્રશંસક અને આશ્રયદાતા હતા, જેનો ઉલ્લેખ નરસિંહરાવલાઈએ તેમના ‘રમણસુકુર’માં કર્યો છે. તેઓ એક દિવસ ગેમટી થિયેટર ઉપર આવ્યા અને મને મળવા બોલાવ્યો. હું તરત જ દોડીને નીચે આવ્યો અને પ્રણામ કરી જાંઠા રહ્યો. તેમણે મને કહ્યું, ‘તારું નાટક મેં જોયું. ક્યાં તારા દાદાનું ગાયન અને ક્યાં તારું આ નાટકી ગાયન! તારા દાદાની વિદ્યા તારે ખોઈ નાંખવી ન જોઈએ. ખોવી એ તો તારા માટે એમના પૌત્ર તરીકે શરમભરેલી વાત છે.’ તેમની આવી ટોકારથી હું જાગ્રત થયો અને વિનય સાથે તેમને જણાવ્યું કે ‘હવે પછી આપ નાટક જોવા આવશે ત્યારે મારી ગાયકીમાં ઉચિત ફેરફાર થયેલા જોશે. મારા દાદા તો ગુજરી ગયા, પણ એમની જ પસંદગી પામેલા એવા મારા આજના સંગીતયુગ પં. વાડીલાલલાઈ છે. હું એમની પાસેથી અભ્યાસ કરીશ એવી આપને ખાતરી આપું છું.’

૭

આ પછી હું મારા ગુરુ પામે દોડી ગયો અને પદ્ધતિસરની સંગીતની તાલીમ આપવા વિનંતી કરી. મારી આ વિનંતીનો એમણે સ્વીકાર કર્યો અને એ રીતે મારી સંગીતની તાલીમ ચરૂ થઈ. સંગીતની આ પ્રકારની વ્યવસ્થા તાલીમથી મને તેની રામચંદ્રિનું જ્ઞાન થયું. અહીં મારે મારા જીવનની એક કમનસીમી જાહેર કરવી પડે છે. આખાં ભારતવર્ષમાં અદ્વિતીય મણિય એવા સંગીતાચાર્ય વાડીલાલલાઈ મને મળ્યા હતા. આજ

છતાં હું તેમને સતોપ આપું એવો ગાયક થઈ શક્યો નહીં. તેથી તેઓ મારા ઉપર ઘણા ખિન્નતા અને કચવાતા પણ હતા.

પાંડત વાડીલાલભાઈના સહવાસથી મને એક બીજો લાભ થયો. વર્ષો સુધી પં. ભાતખડે સાહેબે પોતે તાલીમ આપીને તેમને તેમના 'ઉત્તર હિંદુસ્તાની સંગીત'ના છયે ભાગની ચીજો જે શીખવી હતી તેની તેઓ પ્રરોજ રિયાઝ કરતા. શ્રોતા તરીકે કલાકો સુધી એમની સામે હું બેસી રહેતો અને કંઈ કંઈ સૂક્ષ્મ લાગણીઓનો અનુભવ કરતો. કોઈક વખતે રુદનનો, કોઈક વખતે ઘેરા શોકનો, કોઈક વખતે શ્વાસનો, ભક્તિનો અને ક્યારેક પરમ આનંદનો અનુભવ કરતો. સંગીતની આ સાધનામાં હું જેની શોધ કરતો હતો તે વસ્તુ મારી અભિનયસાધનામાં ઉપયોગી નીવડે, અને પાત્ર સાથે તાદાત્મ્ય સાધવામાં મદદરૂપ નીવડે તે તરવની હતી. બીજી બાજુ મારા ગુરુ પણ પં. ભાતખડે સાહેબની પ્રેરણાથી સંગીતનો રસ સાથેનો સળધ રગમંત્ર ઉપર મારી દ્વારા હજુ શી રીતે પ્રગટ કરી શકાય તેવી તાલીમ આપવા ઇચ્છતા હતા. આ પ્રયોગમાં શુદ્ધ શાસ્ત્રીય રાગોનો તો થોડોક જ ઉપયોગ થયો, પરંતુ આ રાગોના સ્વરૂપને પામી ગયેલા મારા ગુરુ વાડીલાલભાઈએ અર્થ અને રસને અનુરૂપ એવી અનેક તર્જો વિવિધ નાટકો માટે બાધી. આપણે હાલ જેને મૂઝિકલ કોમ્પોઝિશન કે ક્રિયેશન કહીએ છીએ તેવા પ્રકારની આ તર્જો હતી, જેની સંખ્યા આશરે ૪૦૦ થી ઉપર હતી. આ તર્જોના સંગીતની હેજન્ટ બલબલા ઉસ્તાદોએ પણ વખાણી હતી.

સંગીતની મજેલી આ પ્રકારની તાલીમથી હું ગવૈયો ન થઈ શક્યો, પણ મારી એ સંગીતની સાધના મારી અભિનયની સાધનાને પોષક થઈ. મારા એ કાર્યમાં જે કંઈ યશ મને મળ્યો હતો તેના ખરા હકદાર તો મારા એ ગુરુ જ હતા.

મારા રંબૂઝિના વ્યવસાયક્ષણમાં મુખ્યમાં મને અનેક ઉત્તમ કોટિનાં ગાયકો અને ગાયિકાઓને સાંભળનાનો લાભ મારા ગુરુની સોખતમાં મળ્યો હતો. તે વખતે મુમઈની ગાયન ઉત્તેજક મંડળીમાં ઉત્તમ કોટિના ગવૈયાઓ આવતા હતા, જેમાં છુપદ અને ખ્યાલ ગાયકીના અદ્વિતીય ગાયક ઉદેપુર પ્રખારના ખાનસાહેબ ઝાકરુદ્દીન અને ખાનસાહેબ અલાખંદા, ખ્યાલના સુપ્રસિદ્ધ ગાયક મિયાબજન, ખ્યાલ અને હુમરીના ગાયક નઝીરખાન, હજુખાન,

અંગનીબાઈ અને કલકત્તાની ગોહરબાઈ, ખ્યાલમાયકીના નિષ્ણાત અસ્સા-
દિયાખાન, અને મહારાષ્ટ્રીય સંગીતકાર બારકર જુઆ મુખ્ય હતાં. આ લોકોની
ગાયકીના શ્રવણ દ્વારા મારી સંગીતની રુચિ કેળવાતી હતી અને તેની અસર
મારા અભિનય ઉપર પણ થતી હતી.

સંગીત એ નાટક માટે પ્રસ્તુત કે અપ્રસ્તુત ?—એ પ્રશ્નનો ઔચિત્યતી
ફેરવાતી રહેતી દૃષ્ટિ જુદે જુદે સમયે જુદો જુદો જવાબ આપશે. મારે
મારા સમયનો અને મારી સાધનાનો હિસાબ આપવાનો હોવાથી હું મારો
જ અનુભવ કહીશ.

કાવ્ય, નવલકથા આદિ સાહિત્યના પ્રકારોના સેવનથી નાટકોને સમજવાની
મને દૃષ્ટિ મળી, પણ નાટ્યપ્રયોગમાં સાહિત્ય વાચિક અભિનયરૂપે ઉપયોગમાં
લેવાય છે. તેમાં એક બાજુ મઘનો પાઠ અને બીજી બાજુ પદોનું ગાન
એ બંને વાચિકના પ્રકારોની મને સંગીતના અભ્યાસ દ્વારા પણ સારી
તાલીમ મળતી. આજે રંગભૂમિ ઉપર રજૂ થતાં નાટકોમાંથી ગાયનું
મહત્ત્વ રહેતે રહેતે ઘટતું જાય છે. નવીન પ્રકારના નાટકમાં ગાયનને
સ્થાન ન હોય એ પણ સમજાય એવું છે, છતાં ગાયનની ક્રમમાં ક્રમ
પ્રાયમિક તાલીમ તો હું આજે પણ આવશ્યક સમજું છું. પાશ્ચાત્ય
પદ્ધતિમાં Voice Training—અવાજની કેળવણી—અનિવાર્ય મનાય છે.
આ અવાજની તાલીમ ‘સારીમ’ના પલટાઓથી રૂડી પેરે મળી શકે. એવી
તાલીમવાળો નટ ગદ્ય પણ સ્વચ્છ, સુધરિત અને ભાવવાહી રીતે ઉચ્ચરી
શકે. અભિનયની સાધનાના અંગરૂપ ગાયનની સાધનાનો મારો આદ્યો
અનુભવનિષ્કર્ષ છે.

[૮]

હવે સામાન્ય રીતે જોને ‘એક્ટિંગ’ કહે છે એવા આંગિક અભિનયની
સાધનાની બાજુ પર આવું. અભિનયસાધનામાં આંગિક અભિનય એ
અભિનયકળાનું બાજુ કહેવાય છે. આંગિક અભિનય દ્વારા જ પાત્રનું અડધું
કહેવાનું કહેવાઈ જાય છે. કેટલાંક નાટકોમાં તો એક અક્ષર પણ બોલ્યા
વિના ફેવળ આંગિક અભિનયથી ઘણીનધી બાબતો સ્વચ્ચાતી હોય છે.
અમારા વખતની ગુજરાતી રંગભૂમિમાં સ્ત્રીઓના અંગના હલનચલનની
જે તાલીમ અપાતી હતી તેના ઉપર ઉર્દૂ નાટકમંડળીની કંઈક અંશે અસર
હતી. તેમાં અપાતી આ પ્રકારની તાલીમ ઉપર કથકપ્રકારોની અદાકારીની

અને ગઝલ, હુમરી તેમ જ ટપ્પાની ગાયિકાઓ જે રીતે શબ્દે શબ્દ બહેલાવીને અભિનય સાથે પોતાની રચના અદાકારીથી રજૂ કરતી તેમની હતી. ખાસ કરીને આંખ અને હાથના હલનચલનનમાં એ મુખ્ય હતી અને તે હલનચલનમાં લાલિત્ય આવે તે આવશ્યક ગણાતું હતું. કૃત્યકોના આ અભિનયોની પાછળ જૂની ભરતનાટ્યની પરંપરા સંકળાયેલી છે એમ જાણવા મળ્યું છે. મને આ પ્રકારની તાલીમ—ખાસે આંગળી મૂકી વિરમયમાં કેમ જલા રહેવું, કેડે હાથ મૂકી એક હાથની તર્જની ટાળી મસ્તકમાં કેમ જીભવું, આખનાં ભવાં ચડાવી વિના ખોલે ગુસ્સો કેમ પ્રગટ કરવો છત્યાદિની તાલીમ—મારા અભિનયગુરુ બાપુલાલભાઈ આપતા. પણ આ પ્રકારના અભિનયમાં એક પ્રકારની અતિશયતા આવી જતી અને તેથી તે મને હંમેશાં કૃત્રિમ લાગતી અને કઠતી. આને મર્યાદામાં કેમ લાવવી અને કેમ સહજસુંદર બનાવવી એ પ્રશ્ન મને વારંવાર મૂઝતો. આનો ઉકેલ મને સમાજજીવનના નિરીક્ષણમાંથી મળી ગયો. સમાજમાં દરતાદરતા માનવીઓ તરફથી આંગિક અભિનયની સજ્જ હું વધારે મેળવતો હતો. અમારા વખતની નાટકમંડળીમાં આંગિક અભિનય એક વખત નક્કી કર્યા પછી તેમાં બહુ ફેરફારને અવકાશ રહેતો ન હતો. પરંતુ નાટ્ય જે ભજવીએ અને તેમાં ને કંઈ બાકી રહી ગયું હોય તે અંગે બીજી નમૂનામાં સુધારી લેતા. આમ છતાંય વળી કંઈકે કંઈક રહી ગઈ હોય તો ત્રીજી નાટ્યે તે સુધારી લેવાતી. આ પછી વર્ષો સુધી તેમાં કંઈ ફેરફાર થઈ શકતો નહીં. અભિનયની એક સ્વીકારી લીધેલી અમારી આ પરંપરા હતી. એનું એ નાટક તમે ત્રીજી નાટ્યે જોયું હોય તે પછી ત્રણસોમી નાટ્યે જુઓ, તોપણ તેમાં તમને કંઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર લાગે નહીં. આજના તખ્તાના કલાકાર થવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા સેનતા મારા ભાઈએ અને બહેનોનું આ વિશે ધ્યાન ખેંચવું હું જરૂરનું માનું છું. ઘણાંની બાબતમાં મારો એવો અનુભવ થયો છે કે એકવાર ચોક્કસ કરેલી અદા એ યાદ રાખી શકતા નથી અને જુદા જુદા પ્રયોગોમાં જાળવું જ કરી મૂકે છે. નિયત કરેલા અભિનયમાં ફેરફાર કરવાને પણ કારણ તો હોય, ખાસ કરીને સ્વીકારેલો અભિનય પ્રેક્ષકો ઉપર ધાધુ પરિણામ ન લાવી શકતો હોય ત્યારે. તે અંગે પુનઃ પુનઃ પ્રયોગો કરવા પડે. મારા અનુભવમાંથી એક દાખલો આપું. ડી. એલ રોયના ‘નૂરજહાં’ નામના નાટક ઉપરથી અમારી મંડળીએ એક નાટક ભજવ્યું હતું. તેમાં નૂરજહાંની ભૂમિકામાં એક પ્રસંગ એવો આવતો હતો કે જેમાં નૂરજહાં સ્વરચતામાંથી ગાંડપણમાં સરી જતી હતી. ગાંડપણનો આ અભિનય તૈવાર

કરવા ગાંડાઓની હોસ્પિટલમાં હું ગયો અને ત્યાંના ડોક્ટરે મારી આગળ ૧૨૦ પ્રકારના ગાંડપણની વાત કરી આની મદદથી મેં ઉન્માદના સંક્રમણનો અભિનય મારા મનમાં ગોઠવ્યો હતો. આમ છતાં પહેલી ત્રણ નાઇટ સુધી પ્રેક્ષકોથી એ સંક્રમણ પકડી શકાયું ન હતું એ વાત હું જાણી ગયો અને એ પછી આંખને જરા પણ ચલવિચલ કર્યા વિના, ભરા અને કપાળની રેખાઓ અમુક રીતે કરતા, પ્રેક્ષકવર્ગ ઉપર તેની ધારેલી અસર થઈ. આ પછી મેં એ અભિનયને સ્થિર કર્યો. પણ આ તો સાહિત્રાચ ફેરફાર કહેવાય, વિસ્મૃતિજન્ય ફેરફાર નહીં.

જેમ વાચિક અભિનય માટે ગાયનની તાલીમ, ગાવાનું ન હોય તોપણ, ઉપયોગી છે, તેમ નાચવાનું ન હોય તોપણ નૃત્યની તાલીમ આગિક અભિનય માટે ઉપયોગી નીવડે છે. આંગિક અભિનયને સામર્થ્યપૂર્ણ બનાવવા માટે સુદૃઢ અને સુડોળ શરીર આવશ્યક છે. કાલિદાસ કહે છે તેવું ઉત્થાનયોગ્ય વયુ એમાં જરૂરી છે. આ માટે દોડવાની, અંગે વાળવાની, દડા ફેંકવાની, તરવાની અને ચાલવાની કસરત આવશ્યક છે. આ માટે હું ડોક્ટરની સલાહ પ્રમાણે દરરોજ એક કલાક તરતો અને ત્રણથી ચાર માઈલ ફરવાનું રાખતો હતો. આ ઉપરાંત દંતપંક્તિ સ્વેત રહે એ માટે હું તેની ખૂબ કાળજી રાખતો હતો અને મોં ઉપર કરચલીઓ ન પડી જાય તે માટે માખણ અને હળદરના મિશ્રણ વડે મસાજ કરતો હતો. આ ઉપરાંત ડોક્ટરે મારું વજન ૧૨૫ રતલ જાળવી રાખવા સૂચના કરી હતી. એનાથી વધી જાય તો તરવાની કસરત વધારી હું તે ઘટાડી દેતો હતો અને જો ઓછું થઈ જાય તો પૂરો આરામ લઈ, સારો આહાર લઈ, તે સમતુલા જાળવી રાખતો હતો. અવાજ જળનાઈ રહે તેટલા માટે આછસક્રીમ, ખટાઈ અને બીડી-તમાકુની વર્ષો સુધી મેં પરેજી પાળી હતી. આંખોની કાકીઓનાં હલનચલન માટે બોર્ડ ઉપર નાનું જિંદુ કરી તેની આસપાસ આંખને ફેરવતો હતો. નિયમિત વ્યાયામ અને આહારનો સંયમ ઇત્યાદિની ટેવોએ મારી અભિનયની સાધનામાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. એ હું નરા અને જૂના બધા નટોને મહાભારતકારની જેમ ઊંચો હાથ કરીને આરડીને દઈ છું. શરીરનાં વિવિધ અંગોને ગમેતેમ હવાવવાથી આગિક અભિનય થતો નથી એ જાગ્યે જ કહેવાની જરૂર હોય. આગિક અભિનય અર્થસૂચક અથવા વાચિકના અર્થનો પોષક તો હોવો જ જોઈએ. પરંતુ આટલુયે પૂરતું નથી. એ અર્થ અને એના ભાવને અનુરૂપ કંઈક આંગિક લય જેવું પણ હોય છે, એમાં કંઈક

ગૂઢ તાલ જ્યેનું પણ હોય છે. આંગિક અભિનયમાં તાલ-લયને લાવાનુકૂલ રીતે જરૂર પૂરતો દાખલ કરવાથી જ તેમાં કલાનું તત્ત્વ પ્રવેશે છે. વાચિક અભિનયમાં મારી લાપામાંથી કાંકરા કાઢી નાંખવાનું કામ બાપુલાલભાઈએ કયું. એ જ પ્રમાણે આંગિક અભિનય શીખવવામાં પણ તેઓ ગુરુપદે હતા. આમાં સુધારાવધારા અને સુયોગ્ય સંસ્કારનું ઉમેરણું હું મારા નિરીક્ષણથી કરતો હતો. આપને હું પહેલાં કહી ગયો છું કે ગુજરાતના અને મહારાષ્ટ્રના સારા વિદ્વાનોને બોલતાં સાંભળવાને મને લાલ મળ્યો છે. તેઓ પોતપોતાની લાપામાં સંસ્કૃત શબ્દ કેવી રીતે ઉચ્ચારતા કે ઉર્દૂ શબ્દ કેવી રીતે ઉચ્ચારતા એના ઉપર હું ધ્યાન રાખતો અને એમાંથી જે મને મુંઝવે લાગે તેનું હું અનુરણન કરતો. તે જ પ્રમાણે સ્ત્રીઓની ઉક્તિઓમાંથી પણ મને ઘણી રીતરસમ મળતી હતી. આંગિક અભિનયમાં પણ આવા નિરીક્ષણથી મને કલાનાં ઘણાં તત્ત્વો સૂઝ્યાં છે એ હું કહી ગયો છું. આજે પણ અભિનયના કલાકાર થવાની આકાંક્ષા રાખનારાઓને મારે આ એ જ વસ્તુઓ કહેવાની છે: શુરુગમ અને સ્વનિરીક્ષણ ભરતે પણ એમ કહ્યું છે કે ‘વિભાવો અને અનુભાવો લોકમાંથી જાણવા.’

[૯]

નાટકના તખ્તા ઉપર રજૂ થતો નટ પોતાની ભૂમિકાને યોગ્ય વેશ-ભૂષામાં સજ્જ થયેલો હોય છે તેની આલુબાલુ સ્થળને સૂચવતી સામગ્રી હોય છે. અભિનયની સાધનામાં મારે આ બધાંની પણ થોડીક થોડીક સાધના કરવી પડતી. મોં રંગવાની કળા મારે સાધ્ય કરવી પડી હતી અને તેને માટે મારે ચિત્રકળાનો પરિચય પણ કરવો પડ્યો હતો. મસ્તિષ્ક-વિદ્યાના અને સામુદ્રિકના ગુજરાતી ગ્રંથો ઉપરથી કયો ગુણ, કઈ પ્રકૃતિ, કયો સ્વભાવ કયા બાલ દેખાવથી—ખાડાટેકરાથી સૂચવાય છે, નાક અમુક રીતે મોઢું હોય તો શું બતાવે, દાઢી અમુક આકારની હોય તો શું સમજાય, માથાનો ઘાટ જ્વાંબો, ગોળ કે લંબગોળ હોય તેથી શું સૂચવાય—આ બધાના સાચાખોટા નિયમો ઉપરથી મોં કેમ ચીતરવું, તે પ્રમાણે વીગો કેમ ગોઠવવી—આ બધાનો ખ્યાલ પણ મેળવવો પડતો. આ જ પ્રમાણે નટની આલુબાલુ કેવું સ્થાપત્ય હોવું જોઈએ તેનો ખ્યાલ પણ રાખવો પડતો. વસ્ત્રોના રંગ, વસ્ત્રો પહેરવાની છટા, ધરણાંના ઘાટ ઇત્યાદિ જાણવું પડતું. આ કલાઓમાં બીજાઓની મદદ તો હોય, પણ છેવટેનો નિર્ણય તો અભિનેતાએ પોતાની ભૂમિકાને અને તેની જુદી જુદી અવસ્થાઓને શું

હાસ, શોક, ક્રોધ, ઉત્સાહ, ભય, જુગુપ્સા, વિસ્મય અને નવમો શમ; તેમ જ તેનીસ સંચારી ભાવો જેવા કે નિર્વેદ, ગ્લાનિ, શંકા, અસૂયા, મદ, શ્રમ, આલસ્ય, દેન્ય, ચિંતા, મોહ, સ્મૃતિ, ધૃતિ, વીર્યા, ચપલતા, હર્ષ, આવેગ, જડતા, ગર્વ, વિપાદ, ઔત્સુક્ય, નિદ્રા, અપરમાર, સુષ્પ, પ્રમોદ, અમર્ષ, અવહિત્ય, ઉગ્રતા, મતિ, વ્યાધિ, ઉન્માદ, ત્રાસ, વિતર્ક, અને મરણ; તથા આર્ક સાત્ત્વિક ભાવો જેવા કે સ્તંભ, સ્વેદ, શેમાંચ, સ્વરભંગ, વેપથુ (કંપ), વૈવર્ણ્ય (ફિકારા) અશ્રુ અને પ્રલય. જે નટ આ બધા ભાવો પોતાના અભિનય દ્વારા બતાવી શકે તેને માટે આ જગતમાં શું બાકી રહે છે ? આ બધું બતાવવા અનેક કલાઓને અવકાશ હોવાથી અભિનેતાને વિવિધ કલાઓનો પરિચય મેળવવો આવશ્યક રહે છે. આમ છતાં અભિનયની કલા કે નાટ્યની કલા એ કોઈ ખીચડી-કલા નથી, એતું મુખ્ય પ્રયોજન અર્થ અને ભાવનું વહન કરી રસાનુભવ કરાવવાનું છે. તેને અનુરૂપ અને આવશ્યક એટલી જ સામગ્રી નોંધીએ; વધારે હોય તો અતિશયતાનો દોષ આવે અને ઓછી હોય તો અરૂપણતાનો દોષ આવે. વળી સૂચવવાના અર્થને કે ભાવને જૂઠી કેવળ બતાવવા ખાતર કે શૌભા ખાતર સંગીત, નૃત્ય, ચિત્ર કે સિનસિનેરી અને પ્રકાશની ઠરામત, આંગિક કે વાચિક અભિનયો, દુન્યવી ડહાપણ કે તત્ત્વચિંતન નાટ્યકલામાં દખલ કરવામાં આવે તો એ નાટ્યની વિશિષ્ટ કલાને વિદાતક જ છે.

[૧૦]

કવિનો કહેતાં નાટ્યલેખકનો અને નટનો શો સંબંધ તેમ જ કાવ્ય કે સાહિત્ય નાટ્યમાં કેમ રૂપાન્તર પામે તે અંગે મારો અનુભવ જણાવું.

એક રીતે આંગિક અભિનય એ મૂંગી ભાષા છે. વૈખરી ન્યાં અટકે છે અને ભાવને પ્રગટ કરવામાં અસમર્થ નીવડે છે ત્યાં આ મૂંગી ભાષા ચટ હઈને કાર્ય સાધી આપે છે. ન્યાં અંતરના ભાવો સંકુલ હોય છે, વાણીથી કહેતાં એક અગર બીજો ભાવ અરૂપ થઈ જતો દોષ છે ત્યાં આ મૂંગી ભાષા જ અસરકારક નીવડે છે. આપણા અંતરમાં થતા રાગદ્વેષ, હર્ષા, ક્રોધ, ભય, જુગુપ્સા વખતે આપણી બાહ્ય ધ્વનિઓ— હાથ, પગ, નેત્ર, મુખ, કપાળ, નાસિકા વગેરે પણ કંઈક ને કંઈક પદ્ધતિઓ

અનુરૂપ છે તેનો નિર્ણય જાતે જ કરવો પડે છે. એટલે આ આનુષંગિક કલાઓની સમજ પણ અભિનયની સાધનામાં આવી જાય. નાટ્યશાસ્ત્રનાં રચનાર ભરતમુનિએ ઠીક જ કહ્યું છે —

न तच्छ्रुते न तच्छ्रित्यं न सा विद्या न सा कला ।

न स योगो न तत्कर्म यच्चाटयडस्मिन्न दृश्यते ॥

— ભ. ના. ૧. ૧૧૬

[એવું કોઈ જ્ઞાન નથી, શિષ્ય નથી, વિદ્યા નથી, કલા નથી, યોગ નથી, કર્મ નથી કે જે આ નાટ્યમાં ન દેખાતું હોય.]

મારી કલાસાધનાને અમણતાં પણ ભરત જેવા નાટ્યવેદના મહા-મુનિનું સમર્થન મળ્યું છે એ બાણી મારા જેવા અ-પંડિતને આત્મસંતોષ કે આનંદ થાય એ સ્વાભાવિક છે. ભરતે અભિનયનો અર્થ કયો છે : અર્થ અને ભાવનું સામાજિકો તરફ નયન કરવું અર્થાત્ તેને ભાવે કો સુધી લઈ જવો. અભિનયકલાતુ સર્વસ્વ એના આ અર્થમાં જ છે અને એ મારા જીવનભરના પ્રયાસનું પણ તાત્પર્ય છે. અભિનયના વાચિક તથા સાસ્ત્રિક અને આહાર્ય આ બધા પ્રકારે વાણીના અર્થને પ્રગટ કરે છે. વાણી એ નાટ્યની તનુ છે.

वाचि यत्नस्तु कर्तव्यो नाट्यस्येव तनुः स्मृता ।

अङ्गनेपथ्यसत्त्वानि वाक्यार्थं व्यञ्जयन्ति हि ॥

—અ. ૧૪ (નિ. સા. આદૃત્તિ)

આ રીતે છેવટનું તાત્પર્ય એ કે નટને કોઈપણ કલાથી અપરિચિત રહેવું પાસવે નહીં. જીવનનું નિરીક્ષણ જાતે ક્યાં વિના એના અભિનયમાં ‘જીવ’ આવે નહીં. જીવન જેટલું વિવિધ છે અને વિશાળ છે તેટલું જ અભિનેતાનું ક્ષેત્ર વિશાળ છે, એને જોવાનું પણ એટલું જ વિશાળ છે. એને બાણવાનું પણ એટલું જ વિશાળ છે. જીવનમાં છીછરી અવસ્થાઓથી માંડીને જોડામાં જોડી ગભીર અવસ્થાઓમાં ઉપરનીએ જવાનું રહ્યા જ કરવાનું. ભરતે આકે કે નવ રસો—શૃંગાર, હાસ્ય, કરુણ, રોદ્ધ, વીર, ભયાનક, ખીલત્સ, અને અદ્ભુત તથા શાંત—કહ્યા છે તેને જો નટ બરાબર સમજે તો એમાં જીવનની સમગ્રતા આવી જાય છે, કારણ જીવન એ આ બધા રસોનું મિશ્રણ છે. આ નવ રસોનું ઉપાદાન છે નવ સાસ્ત્રિક ભાવો; જેવા કે રત્તિ,

હાસ, શોક, ક્રોધ, ઉત્સાહ, ભય, જુગુપ્સા, વિરમ્ભ અને નવમો શમ; તેમ જ તેની સંચારી ભાવો જેવા કે નિર્વેદ, ગ્ધાનિ, શંકા, અસૂયા, મદ, શ્રમ, આલસ્ય, દેન્ય, ચિંતા, મોહ, સ્મૃતિ, ધૃતિ, વ્રીહા, ચપલતા, હર્ષ, આવેગ, જડતા, ગર્વ, વિધાદ, ઔત્સુક્ય, નિદ્રા, અપસ્માર, સુષ્પ, પ્રમોદ, અમર્ષ, અવહિત્ય, ઉગ્રતા, મતિ, વ્યાધિ, ઉન્માદ, ત્રાસ, વિતર્ક, અને મરણ; તથા આઠ સાત્ત્વિક ભાવો જેવા કે સ્તંભ, સ્વેદ, રોમાંચ, સ્વરભંગ, વેપથુ (કંપ), વૈવર્ણ્ય (દ્વિકાશ) અશ્રુ અને પ્રલય. જે નટ આ બધા ભાવો પોતાના અભિનય દ્વારા બતાવી શકે તેને માટે આ જગતમાં શું બાકી રહે છે? આ બધું બતાવવા અનેક કલાઓને અવકાશ હોવાથી અભિનેતાને વિવિધ કલાઓનો પરિચય મેળવવો આવશ્યક રહે છે. આમ છતાં અભિનયની કલા કે નાટ્યની કલા એ કોઈ ખીચડી-કલા નથી, એનું મુખ્ય પ્રયોજન અર્થ અને ભાવનું વહન કરી રસાનુભવ કરાવવાનું છે. તેને અનુરૂપ અને આવશ્યક એટલી જ સામગ્રી જોઈએ; વધારે હોય તો અતિશયતાનો દોષ આવે અને ઓછી હોય તો અરૂપણતાનો દોષ આવે. વળી સૂચવવાના અર્થને કે ભાવને ભૂલી કેવળ બતાવવા ખાતર કે શોભા ખાતર સંગીત, નૃત્ય, ચિત્ર કે સિનસિનેરી અને પ્રકાશની કરામત, આગિક કે વાચિક અભિનયો, દુન્યવી હાપણ કે તરવચિંતન નાટ્યકલામાં નાખ્ય કરવામાં આવે તો એ નાટ્યની વિશિષ્ટ કલાને વિદ્વાતક જ છે.

[૧૦]

કવિનો કહેતાં નાટ્યલેખકનો અને નટનો શો સંબંધ તેમ જ કાવ્ય કે સાહિત્ય નાટ્યમાં કેમ રૂપાન્તર પામે તે અંગે મારો અનુભવ જણાવું.

એક રીતે આગિક અભિનય એ મૂંગી ભાષા છે. વૈખરી ન્યાં અટકે છે અને ભાવને પ્રગટ કરવામાં અસમર્થ નીવડે છે ત્યાં આ મૂંગી ભાષા ચટ દઈને કાર્ય સાધી આપે છે. ન્યાં અંતરના ભાવો સંકુલ હોય છે, વાણીથી કહેતાં એક અગર બીજને ભાવ અરૂપ યઈ જતો હોય છે ત્યાં આ મૂંગી ભાષા જ અસરકારક નીવડે છે. આપણા અંતરમાં યતા રાગદ્વેષ, ઈર્ષ્યા, ક્રોધ, ભય, જુગુપ્સા વખતે આપણી બાહ્ય ઈન્દ્રિયો—દાઘ, પગ, નેત્ર, મુખ, કપાળ, નાસિકા વગેરે પશુ કંઈક ને કંઈક પદ્ધતિઓ

લે છે. આંતર ઇન્દ્રિયોમાં પણ સ્વેદ, ઉત્કંપ, નિશ્વાસ, દુદન, મૂર્છા અને મૃત્યુ વગેરે પસટાઓ આવે છે. આમ ન્યાં ન્યાં શરીર છે, સુખદુઃખ છે, વાણી અને વિચાર છે, ભુદ્ધિ અને તર્ક છે, ભાવો અને એનાં મિત્ર સ્વરૂપો છે, ત્યાં ત્યાં દરેક વખતે આ મૂંગી ભાષા પણ સાથે રહે છે. વિચારનાં બલાબલ અને ગુરુતા-લઘુતાનાં પ્રમાણો પણ આ મૂંગી ભાષા વડે જ અંકાય છે. વળી ભાષાના ઉચ્ચાર સાથે અવાજના આરોહ-અવરોહ અને લાગણીઓનું પૂર કે તેના છીછરાપણાનું પ્રમાણ તે સમજાવે છે. પણ આ સર્વમાં સૌથી વધારે મહત્ત્વ કોઈનું પણ હોય તો તે આખોનું છે. આખો એ અંતરનો અરીસો છે—એ વચન અભિનયકારની આંખોને સૌથી વધારે લાગુ પડે છે.

એટલે કવિનો—નાટ્યલેખકનો કોઈપણ ખરેખરો સંદેશવાહક હોય તો તે અભિનયકાર છે. તેનું કર્તવ્ય લેખકના સંદેશને જોમનો તેમ પ્રેક્ષકના અંતરતલ સુધી પહોંચાડવાનું છે. દૂત ચતુર, રાજનીતિકુશળ અને કર્તવ્યપરાયણ હોવો જોઈએ. રાજનીતિમાં વર્ણવેલ દૂત માટેનું આ વચન લેખકના દૂતને પણ લાગુ પડે છે; નહીં તો વક્ષાદારીથી સંદેશો પહોંચાડવાને બદલે તે વિપર્ણસ જ કરી મૂકે. આ વાત વધુ સ્પષ્ટ કરવા એક ખીજી ઉપમા આપું. લેખક અને અભિનયકારનો સંબંધ સોલિસિટર અને બેરિસ્ટર જેવો છે. એક સોલિસિટર કેસના મુદ્દાઓ શોધી કાઢી ઝીણીમાં ઝીણી વિગતની નોંધ લઈ અસંદિગ્ધ રીતે બીજે તૈયાર કરે છે, ત્યારે બીજો—બેરિસ્ટર—પણ કાયદા-શાસ્ત્રનો એટલો જ રસિયો છે. વિશેષમાં તે દયા, પ્રેમ, ઉદારતા, ન્યાય, દંઢતા, ભય ઇત્યાદિનો આવિર્ભાવ આણી, હાવભાવ અને અવાજના ફેરફાર સહિત, કેસને જાણે કે નવેસરથી રજૂ કરી પોતાની દલીલો કરે છે. કેસ જીતવા માટે સોલિસિટરના એકે મુદ્દાને તે છોડી દેતો નથી, છતાં પણ કેસને જીતવા આવશ્યક એવા સુધારાવધારા તે કરે જ છે, નવો પ્રસંગ જોતો થતાં ક્યારેક આનુકંજિક ઉમેરણ પણ કરે છે અને દંઢતાથી ન્યાયમૂર્તિ સામે આંખો રાખી પરિણામના તર્કો કરે છે. કેસ ન જિતાય ત્યાં સુધી તે તદલીનતાનો ભંગ થવા દેતો નથી આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે આખી રંગભૂમિની સંરચામાં જો કોઈ મૂળભૂત અને જવાબદાર વ્યક્તિ હોય તો તે લેખક છે અને ખીજી મહત્ત્વની વ્યક્તિ તેને રજૂ કરનાર નટ છે. આની આજુબાજુ જ, તેઓને અનુરૂપ ચિત્રકાર, સંગીતકાર અને બીજા બધા ગોઠાઈ જાય છે અને એક જ ઉદ્દેશને મદદ કરી આગળ વધે છે.

[૧૧]

પરંતુ આ ઉપરથી એમ નથી સમજવાનું કે કલાકાર તરીકે અભિનયકાર પરતંત્ર કે પરાધીન છે અને તેની કલા લેખકની દાસ્ય કલા છે, અગર તો તે છાયામાત્ર છે, કે અભિનયનો મર્મ ગમે તેને શીખવ્યો શીખવી શકાય છે કે અભિનયકારને લેખક કે નિર્માતા ઉત્પન્ન કરી શકે છે જોડલે અંશે કવિઓ ઉત્પન્ન કરી શકાતા નથી પણ તેઓ જન્મે છે એમ કહેવાય છે તેટલે અંશે ખીજી બધી કલાઓના કવિઓ મારે પણ કહેવાયું ઘટે છે. અભિનયને મારે તો ખાસ. મૂળે પ્રતિભા હોય તો જ તાલીમ તેને સંસ્કારી શકે. પ્રતિભારહિતને આપેલી એકલી તાલીમ જડસુઓ જન્માવે છે. આની આ જ વાત કાવ્ય, સંગીત કે ચિત્રને પણ લાગુ પડે છે.

લેખક પોતાની અનુભવસૃષ્ટિમાંથી એક નવી સૃષ્ટિ રચે છે. અનુભવનો આધાર એની મૂલ્યસૃષ્ટિને આદોષિત કરી સમસ્યાઓ (પ્રોબ્લેમ) સરળવે છે. લેખકના અનુભવો, અવલોકનો અને વાચનના સંસ્કારો જ આ 'પ્રોબ્લેમ'ને જન્મ આપનાર ખીજ છે. આની ઉપર હૃદયના રસથી પોષાયેલી શબ્દસૃષ્ટિ તે સર્જે છે. કુદરતની પાસેથી જ તેના નિયમો તે લઈ લે છે. વિચારની, વિકારની, સ્વભાવની અને તેના પદ્ધતિઓની, પરિણામની અને પાત્રોના ન્યાયની કુદરતી હદને તે અનુસરે છે. પ્રત્યેક પાત્ર તે પોતે જ હોય છે. પાત્રનાં સુખ-દુઃખ, આશા-નિરાશા તે જાતે જ ભોગવતો હોય છે. કલ્પિત પાત્રોનાં આસુઓમાં તે પોતે પણ આંસુ સારે છે અને હસતાં હસે છે, ખૂનીઓ સાથે ખૂન કરે છે, ગાડા સાથે તેવો જની એકાદ ઝોરકામા તે નાચતો હોય છે. પણ શબ્દમાં ઉતારેલી પોતાની સૃષ્ટિને અભિનયકારને હવાલે કરીને તે પોતે મોકળો થઈ જાય છે.

અહીંથી જ અભિનયકારની ખરી જવાબદારી જલ્લી થાય છે. અભિનયકાર લેખકની સર્જેલી સૃષ્ટિને પોતાની રીતે નવેસર સર્જે છે. તે આખું શબ્દચિત્ર સળગ રીતે વાંચી લે છે અગર સાલળી લે છે. લેખકના ઉદ્દેશને મરડયા વિના પોતાની ભૂમિકાને તે ઓળખવા મથે છે. આજસુધી ભજવેલી ભૂમિકાઓથી આ નવી ભૂમિકાની વિશેષતા શી છે અગર ભિન્નતા શી છે તે પ્રથમ જાણી લે છે. ખીજાં પાત્રો સાથેના તેના સંબંધો શા છે તે પણ તે સમજી લે છે પોતાના પાત્રનાં આશા-નિરાશા, સુખ-દુઃખ, લાગણીઓની

ભરતી-ઝોટ, અંત, પરિણામ, અને નાટકના અંતનું પરિણામ - એ બધાં સાથે તે તન્મય થાય છે. પાત્રના પ્રત્યેક વાક્યને તે વારંવાર ઉચ્ચારે છે, એક કાનો-માત્રા કે હસ્ત-દીર્ઘ સુધ્ધાં તે છોડતો નથી આમ ઉચ્ચાર્યે જતાં તેને અનેક નવા નવા વાક્યસંબંધો જણાય છે, નવા નવા અર્થો જડે છે. વાક્યના જુદા જુદા અક્ષરો ઉપર વળન મૂકી જોતાં અર્થોની માત્રામાં થતા ફેરફાર તેને સમજાય છે અને આમાંથી લેખકનું અભિપ્રેત શું છે તે તે ખરાબર સમજી લે છે. તે તેમાં તદ્દુપ બને છે અને પોતાના પાત્રની જાનભાત ઝોળખી લે છે તે પાત્ર જ તેના કાનમાં બધો જોડે ખોલી દે છે. પાત્રને શી રીતે બજાવવું તે પણ પાત્ર જ તેને શીખવે છે. આ શિક્ષણ કદી જુલાવું નથી અને ખીમઓથી શીખવી શકાતું પણ નથી.

હવે તે રંગમંચ ઉપર તાલીમ માટે જાય છે અને ક્યાંથી પ્રવેશવું, ક્યાં જવું, અવાજના આરોહ અને અવરોહ કેટલા પ્રમાણમાં રાખવા, વિકારોના ચડાવ અને ઉતારને કઈ ટ્રેણીમાં ગોઠવવા, ક્યાં ઊભવું, ક્યાં હસવું, ક્યાં પડવું અને ક્યાં જવું તે, તે નક્કી કરી લે છે. હાથપગનાં હલનચલન કરતાં મુખનું રેખાદર્શન તે જ ખરી કારીગરી છે. વળી, ભાવમાત્ર આખોમાં આણવા અને તેની આંખો સામા પાત્રમાં જોડવી એ કારીગરીનો શિગભાગ છે. ખરેખર તાલીમમાં કોઈ મહેનત હોય તો તે આ જ છે. ખરો અભિનયકાર તાલીમમાં કદી પણ બેદરકાર રહેતો નથી. હાથનું કોઈપણ સંચલન, અંગનો કોઈપણ મરોડ, પગનું કોઈપણ પગનું, આંખનું કોઈપણ સચનન, ગરમનો કોઈપણ મરડટ વિરૂપ, કંઈપો કે બેડોળ ન થવો જોઈ એ અને અવાજનું કોઈપણ ઉચ્ચારણ કંઈક કે કણકડું ન થવું જોઈ એ. તે એટલા ઊંચા સ્તરે પણ ન ઉચ્ચારવું જોઈ એ કે જોઈ મુખ ઉપરની રેખાઓ નહિબ્રજ થઈ જાય અને વિરસતા ઉત્પન્ન કરે. અરે! વધુ તો શું, મરણ સુધ્ધાં બેડોળ, કદરૂપું ન બજવાય એ અભિનયકારની સૌંદર્યવૃત્તિ, સુધ્ધતા અને ચતુરાર્ધ પર અવલંબે છે.

આવી રીતે લેખકની સૃષ્ટિને નવેસર સરજી અભિનયકાર રંગમંચ ઉપર ઉપરિચિત થાય છે.

ઊતરતાં પહેલાં પ્રત્યેક દરમ્યાન પાત્રો તેની ભૂમિકા માટે શું બોલે છે, તેને કેવોક ગણે છે, તેને સાંભળી લઈ એ બધું પોતાને જ ઉદ્દેશીને બોલાયું હોય તેવી લાગણીઓ તે ઉત્પન્ન કરે છે. પોતાના પહેલા જ વાક્યને કે

ગીતને તે આલોચિત હોય છે. તેની અસરની તત્ક્ષીનતામાં તે પ્રવેશે છે ત્યારે લોકો પણ તેના પાત્રને ઝોળખી લે છે. આમ વગર બોલ્યે જ પાત્રની ઝોળખાણ પડી જતાં પોતાની ભૂમિકાનો અર્થો વિજ્ય યર્ષ ચૂક્યો છે એમ તે માને છે.

પ્રવેશ્યા પછી તે પ્રથમ પોતાની ભૂમિકાના સ્વભાવનાં બીજાં વેરશે. સ્વભાવ એકધારે રહેતો હોય તો તે દીક, નહીં તો પવટાતા સ્વભાવના બીજાની ઝોરણી પણ તે સંસ્પ્રાતથી જ કરશે, અને તે છોડકપે જોગે ત્યાં સુધી કોઈ કેમતુ નિર્દર્શન કરાવ્યે જશે. પોતાના ચિતન, અનુભવ, આકાંક્ષા, તલસાટ, અસંતોષ, હિંમ્યાં, અને પાંચુલતાના ગુપ્ત અનુભવો પાસેથી મદ્દ લઈ પાત્રના તે તે ભાવો સાથે સમરસ કરશે. પોતાના ભાવોના તલસાટના અને આકાંક્ષાઓના પ્રદર્શન માટે તે ભૂમિકાને સાધન બનાવશે અને પોતે પોતાનામાં જ તત્ક્ષીન યર્ષ આગળ વધ્યે જશે. આવી તન્મયતામાં તેને દેહભાન નહાં હોય, પોતાપણની સ્મૃતિ આછી આછી અને પાતળી પડી જશે; માત્ર પોતે જ ઉપગ્રવેશ ક્રમને અમલમાં મૂકવા પૂરતી જ સ્મૃતિ અવશેષ રહેશે; તે ઉત્તરોત્તર રોમાચ, પ્રસ્વેદ, ઉત્ક્રમ્પ, નિશ્વાસ, અને અશ્રુનો અનુભવ કરતો જશે. તેની શિરાઓ, તેનું મસ્તક, તેની આંખો અને તેનું હૃદય વિકારના જીભરામાંથી ફાટું ફાટું યર્ષ જશે, અને પરિણામે તેના સમગ્ર દેહમાં વિકાર, વિકાર ને વિકાર જ છનરાઈ જશે. માત્ર અંતરના જીડાણના કોઈ એક અસ્પષ્ટ ખૂણા ઉપર છુપાઈ રહી પોતે ઉપગ્રવેશ ક્રમને અમલમાં મૂકતો અને પોતાની કલાનો ચતો વિજ્ય નિહાળી ગર્વથી કુલાતો તે અગાધ જળમાં જળથી ભરેલા કાચના પ્યાલા જેવો—કાંઈકે છું અને કંઈકે નથી જેવો—અદૃશ્ય યર્ષ જશે, કોઈ સર્વમયતામાં વિક્ષીન યર્ષ જશે.

આવી રીતે લેખકના સર્જનને નવેસર સરજી અભિનયકાર પોતાનું દૂતકાર્ય અગર તો એકવોકેટની જેમ પોતાનો કેસ એ તત્ક્ષીનતાપૂર્વક પૂરો કરશે.

[૧૨]

અહીં એક નવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. નટની તત્ક્ષીનતાનો અર્થ શો ? નટ પોતાના પાત્ર સાથે તન્મય યર્ષ જાય એ એનો સાદોસીધો અર્થ છે. નાટ્યકલાના અનુભવ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે નટ જેટલે અંશે આવું તાદાત્મ્ય સાધે તેટલે અંશે જ તે સફળ અભિનય કરી શકે. આ તન્મયતાનો બીજો પણ એક અર્થ થાય. વાસ્તવિક જગત જેવું છે

અર્થાત્ જગતમાં જે વાસ્તવિક ખનાવો જને છે એવી વાસ્તવિકતા રંગમંચ ઉપર ખડી કરવી. અંગ્રેજોમાં જે વાદ રિયાલિઝમ (Realism) ને નામે કહેવાય છે એવો કંઈક અર્થ, પણ આવો જ અર્થ કરીએ તો અર્થાત્, કલા વાસ્તવિકતા ઊભી કરવા મથે તો વિપરીત પરિણામો આવે. રંગમંચ ઉપરનો રાજા કદાચ થોડીક વાર પછી મટી જાય, પણ રંગમંચ ઉપરનો ખૂની જો સાચું ખૂન કરી નાંખે કે સાચી આગ લગાડી દે કે ખરેખર એગુદ્ધ થઈ જાય કે ગાડો થઈ જાય તો? એવી વાસ્તવિકતા સાધવી એ કોઈપણ કલાત્મક અભિનયકલાનું પણ ધ્યેય ન હોઈ શકે. કલાની વાસ્તવિકતામાં 'જાણે કે' એ શબ્દો હંમેશાં અધ્યાહાર રહેવાના જ, 'જાણે કે ખૂન,' 'જાણે કે રાજા,' 'જાણે કે પ્રેમ' ઇત્યાદિ. પણ આવું 'જાણે કે' નું વાસ્તવિકપણું ઊભું કરવાને માટે પણ તકનીકતાની જરૂર છે.

ભોજરાજના સભાપંડિત ધનંજયે નાટ્યની વ્યાખ્યા આવી આપી છે 'અવસ્થાનુકૃતિર્નાટ્યમ્' આ અનુકૃતિનો અર્થ અસલની નકલ અથવા અસલને ઊભું કરવું એવો અર્થ નથી ભરતને સંમત કે નથી ધનંજયને સંમત. અવસ્થાની અનુકૃતિનો ધનંજયનો અર્થ અવસ્થા સાથે અર્થાત્ ભાવાવસ્થા સાથે તાદાત્મ્ય સાધવું તે છે, અને એ તાદાત્મ્ય સાધવાનું સાધન છે ચાર પ્રકારનો અભિનય : વાચિક, આંગિક, સાર્વિક અને આહાર્ય.

આવું તાદાત્મ્ય સાધવા માટે અભિનેતાની મનોભૂ અપલ્લ અને રસગ્રાહી હોવી જોઈએ. તેની અભીપ્સા તીવ્ર અને સખલ હોવી જોઈએ અને તે સર્વનું એકીકરણ કરતાં તેને આવડવું જોઈએ. જીવનમાં કોઈપણ વસ્તુના તલસાદનો સર્વાંશો નહીં તો અસ્પર્શી અનુભવ હોવો જોઈએ. તેનો તલસાદ જ તેને પોતાની ભૂમિકામાં જોડો ઉતારે છે. જોડો જીતરનાર જ તાદાત્મ્ય પામે છે; અને તાદાત્મ્ય પામવું તે જ દેહભાન ભૂવવું એ છે. ખેરાકે દેહભાન ભૂલીને તે જડવત્ કે બેભાનવત્ તો નથી જ બની જતો, અગર 'હું' ગાય, થોડો કે હાથી છું એવું વિપરીત જ્ઞાન પણ તેને થતું નથી, પરંતુ તેનું 'સ્વ' નું જ્ઞાન પાતળું પડી જાય છે અને પોતાના સંસારને વીસરી તે ભૂમિકાના સંસારમાં પ્રવેશી અલોપવત્ જને છે તે તદ્દન ખટું છે. એને જ રસનિબ્ધિ કહો અગર ગમે તે નામ આપો; પરંતુ ભજવનાર, લેખક અને પ્રેક્ષક એ ત્રણેયના ભાવો બિન ન રહેતાં એક થઈ જાય એ દીવા જેવી વાત છે.

[૧૩]

સંગીત, નૃત્ય, ચિત્ર તેમનાં વિકસિત સ્વરૂપમાં બહાર ગમે તેટલાં ખીણે, માત્ર રંગભૂમિ ઉપર તો અભિનયકાર્યને અનુરૂપ ને અનુકૂળ વર્તી પુષ્ટ કરે એટલું જ માત્ર એક કાર્ય એમણે કરવાનું છે. એટલે તેમનાં પ્રમાણ પણ તેટલા પૂરતાં મર્યાદિત હોવાં જોઈએ. આપણે ત્યાં ગયાં પોણાસો-સો વર્ષમાં તેની મર્યાદા અને ઔચિત્યના ભંગના ગુજરાતી, ઉર્દૂ અને મરાઠી કંપનીઓમાંથી ઘણાં દાખલા આપી શકાય તેમ છે. મરાઠીકંપનીઓનું સંગીત નાટકના પ્રસંગોનું વિસ્મરણ કરાવી, એકાદ શબ્દને જુદા જુદા સ્વરસમુદાયો સામે ઉચ્ચારી, કલાકો સુધી તાનની રેલમડેલ ચલાવી નાટ્યના રસમાં ભંગ કરે છે, એ સહુના જાણવામાં છે. ત્યારે સંગીતમાં રાગસ્વરૂપો સાચવવામાં અને અવાજને કસી કર્ણમધુર બતાવવામાં અને તે અવાજને નિર્મયતા તથા એટલી રજૂ કરવામાં મરાઠી મંડળીઓએ ઉત્તમ ક્ષણો આપેલા છે એ પણ વીસરવા જેવું નથી. આથી ઊંચકું કેટલીક ગુજરાતી અને ઉર્દૂ કંપનીઓ રાગસ્વરૂપો બગાડવામાં, અવાજને કેળવ્યા વિના અને ખીતાં ખીતાં ગીતો રજૂ કરવામાં સંગીતનાં રાગસ્વરૂપો સાચવી શકી નથી એ પણ અત્રે સ્પષ્ટ રીતે કબૂલ કરવું જોઈએ. આનું કારણ એ છે કે એમનું ધ્યેય રસનિષ્પત્તિ નહીં, પરંતુ ‘વ-સમોરો’ મેળવવાનું રહેતું અને તેથી આપણામાં પણ આ ક્ષતિ ઉપાન્ન થયેલી છે.

અમારા સમયમાં નાટકોમાં જે નૃત્યો રજૂ થતાં તે કથકશૈલીનાં હતાં, પણ પાછળથી તો એવું બન્યું કે અંગ્રેજી, ચિનાઈ, ઇન્ડિયન અને હિંદુસ્થાનીનો સેળમેળ ખીચડો જ રંગમંચ ઉપર રજૂ થવા લાગ્યો. આ કારણથી નાટકનાં પાત્રોની જાન, તેમના કાળ અને પ્રાન્ત ઇત્યાદિ સાથે નૃત્યનો કાષ્ઠપિલ્લ પ્રકારનો સંબંધ જળવાઈ રહ્યો નહીં.

ચિત્રની પ્રાગતમાં પણ કશો જ સંબંધ જળવાઈ રહ્યો નથી. સંક્ષેપમાં ગાયન, વાદન અને નૃત્યનું નાટ્યમાં સ્થાન, પહેલાં કહ્યું તેમ, અભિનયને પોષક હોય એટલું જ સમજવું, એટલું એનું ઔચિત્ય.

આવું જ ઔચિત્ય આદર્શ અભિનયને અંગે પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. મોં કેટલું રંગવું, વસ્ત્રો કેવાં પહેરવાં, આભૂષણો કયારે રાખવાં, કેવાં રાખવાં, કેટલાં રાખવાં વગેરે બાબતો તે તે રજૂ કરવાની અવસ્થાને ઘોનક હોવાં જોઈએ, કેવળ વેશભૂષા કે શરીરનું રૂપ કે સૌંદર્ય બતાવવાને માટે.

[૧૪]

કલા વિભાગના પ્રમુખ તરીકે મારું એ પણ કર્તવ્ય ગણાય કે જે કલાનો અર્થાત્ અભિનયકલાનો મને અનુભવ છે તેની સ્થિતિ કેવી છે અને તેનો વિકાસ કેમ થાય એ અંગે થોડાંક સૂચનો મારે આપી છૂટવાં. મારાં આ સૂચનો, મારા કલાના ખ્યાલની જેમ, મારા અનુભવોની મર્યાદામાં જ હોય એ કહેવાની જરૂર નથી. બીજી રીતે કહું તો શાસ્ત્ર કે ઇતિહાસ આદિના પાંડિત્યમાંથી આવતી સૂચનાઓ તે નહીં હોય.

નાટકના ધંધામાંથી નિવૃત્ત થયા પછી મારા મિત્રો મસ્કરીમાં જેને 'ધી-ગોળ'નો ધંધો કહે છે તે કરતાં પણ રંગભૂમિ ઉપર સાચી કલા કેમ આવે તેની ગડમથલ મારા ચિત્તમાં ચાલુ જ હતી. નવી રંગભૂમિ વિશે તે સમયથી થયેલા મારા બે ખાસ મિત્રો રામનારાયણભાઈ અને રસિકભાઈ સાથે હું ચર્ચા કરતો. ગુજરાત વિદ્યાસભા ચતાબ્દિ પ્રસંગે ૧૯૪૮માં સર રમણભાઈ નીલકંઠના નાટક 'રાઈનો પર્વત'નું ફરી એક વાર દિગ્દર્શન કરવા માટે મારે પ્રસંગ આવ્યો. આ પ્રસંગ સફળતાથી પાર પડ્યો. આ પ્રસંગથી પ્રેરાઈને કેટલાક મિત્રોએ—યશવંત શુક્લ, જયવંત ઠાકર, ધનંજય ઠાકર અને અરુણ ઠાકરે—મને અંદર રાખીને એક 'સૂતધારપંચ' જમું કર્યું. આ સૂતધારપંચે ગુજરાત વિદ્યાસભાના તે સમયના પ્રમુખ શ્રી દાદાસાહેબ માવળંકરને એક 'નાટ્યવિદ્યામંદિર' ગુજરાત વિદ્યાસભાના આશ્રયે સ્થાપવાની વિનંતી કરી, જે એમણે સ્વીકારી અને મને ૧૯૪૮ થી તેનું સંચાલન મેળ્યું. આ કામગીરી બજાવતાં મને શ્રી જયવંત ઠાકર, દીના ગાંધી આદિ નવી રંગભૂમિના કલાકારોનો પરિચય થયો. આ બધા અનુભવોમાંથી સૂઝેલી બાબતોને જ હું અહીં સૂચનોરૂપે રજૂ કરું છું. પણ આ સાહિત્ય પરિષદના ૧૯૪૪ માં વડોદરામાં ભરાયેલા પંદરમા અધિવેશન માટે મેં એક નિબંધ તૈયાર કરેલો તે આજે મને હાથવગો યઈ પડ્યો. ગુજરાત સાહિત્યસભાએ અમદાવાદમાં ૧૯૩૭ માં રંગભૂમિ પરિષદ બોલાવેલી તેનું ઉદ્ઘાટન મારા પ્રિય મિત્ર રસિકલાલ પરીજે કરેલું અને તેના પ્રમુખસ્થાને મારા બીજા પ્રિય મિત્ર પ્રસિદ્ધ નવલકથાકાર સ. રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ હતા. આ પરિષદમાં રંગભૂમિના કેટલાક બાલ અને આબ્યંતર પ્રશ્નો ઉપર વિચારવા યોગ્ય મુદ્દાઓ ઊભા કર્યા હતા. આજની સાહિત્ય પરિષદે પણ નોંધવા જેવા હોવાથી તે પુનઃ રજૂ કરવાની રજા લઉં છું.

(૧) હાલની રંગભૂમિ તથા સિનેમાની સ્થિતિ.

આ કશાને સ્થાન નથી. સ્થળકાળ સૂચવવા માટે ચિત્ર ને સ્થાપત્યના વિનિયોગમાં પણ આ ઔચિત્ય રહેવું જોઈએ. કેવળ ચિત્રકૌશલ્ય બતાવવા પડ્યાઓ ચીતરવા કે વિવિધ પ્રકારની દૃશ્યરચનાઓ કરવી એ અભિનય ઉપરથી પ્રેક્ષકનું ધ્યાન ખીજી બાબત ઉપર ખેંચવાના પાપ જેવું છે. અમારા જમાનામાં આ દોષ ક્રમે ક્રમે વધતો જ ચાલ્યો. વીજળી આવતાં તેના ઝાગઝમાટથી પ્રેક્ષકોને આંજી દેરાની લાલસા નાટક મંડળીઓવાળા રોકી શક્યા નહીં. આજની નવી રંગભૂમિમાં પણ આ મારા જમાના કરતાં આગળ વધેલી કરામત એનું એ જ દુષ્કર્મ કરતી દેખાય છે. નાટકના તખ્તા ઉપર જે કલા આવે તે પોતાની ખાતર નહીં, તે પોતાનો કસબ બતાવવા નહીં, પણ અભિનયને—નાટ્યને પોષવા માટે, ઉદ્દીપિત કરવા માટે આવે. અર્થાત્ ગાયન, વાદન અને નૃત્ય, ચિત્ર અને સ્થાપત્ય તેમ જ તેજ અને હાયાની કરામતો—આ બધાંને નાટ્યના તખ્તામાં સ્થાન છે, પણ તે અભિનયના અનુચર તરીકે આ મારા અનુભવનો પાક છે. અભિનયકલા ઊતરતી ગઈ તેનાં અનેક કારણોમાં મુખ્ય કારણ આ અનુચર કલાઓ અનુચર મટી પોતા તરફ ધ્યાન ખેંચ્યું એ છે, એમ મને ગુજરાતમાં નાટ્યકલા કેમ પડી લાંબી તેનો ઇતિહાસ આ બોધપાક આવે છે.

આમ સમગ્ર રીતે વિચાર કરતાં મને એમ સમજાય છે કે લેખકના ઉદ્દેશને પૂર્ણ રીતે વ્યક્ત કરી નિર્વિઘ્ન સંવેદનરૂપે રસનિબંધિત રંગમંચ ઉપર ઉતારવી એ જ એક કર્તવ્ય છે નોટાને માટે.

અભિનયસાધનાની કથા દ્વારા અભિનયથી હું શું સમજ્યો અને તે દ્વારા પ્રત્યેક કલાનું અભિનયમાં શું સ્થાન વિશે હું જે સમજ્યો તે મેં જણાવવા પ્રયત્ન કર્યો. સંક્ષેપમાં સ્થાયી કે સાસ્ત્રિક ભાવોનું ચર્ચણ પૂરું પાડવું અને તે એવી રીતે કે આસ્વાદ આવે અને આસ્વાદ એવો આવે કે જેને બ્રહ્માનંદનો સહોદર કહ્યો છે એવો આનંદ પ્રગટ થાય. આ કલામંદુરુ કેન્દ્રિય આપણી ભારતીય પરંપરા પ્રમાણે નિશ્ચિત થયેનું અને મારા ભાંગ્યાતૂટ્યા અનુભવમાં પ્રગટ થયેનું રહસ્ય. આ રહસ્ય જેમ જેમ મારામાં પ્રગટ થતું ગયું તેમ તેમ નાટકના વ્યવસાયમાં હું જે કંઈ કરતો હતો અને ખીમતો કરતા હતા તેનો મને કત્તરોત્તર અસંતોષ અને ઉદ્વેગ થવા લાગ્યો. આશ્ચર્યકા માટે ન ગમતું કરવાની ધીરજ પણ ખૂટવા લાગી. અંતે મેં નવ વર્ષની

[૧૪]

કલા વિભાગના પ્રમુખ તરીકે મારું એ પણ કર્તવ્ય ગણાય કે જે કલાનો અર્થાત્ અભિનયકલાનો મને અનુભવ છે તેની સ્થિતિ કેવી છે. અને તેનો વિકાસ કેમ થાય એ અંગે થોડાંક સૂચનો મારે આપી છૂટવાં. મારાં આ સૂચનો, મારા કલાના ખ્યાલની જેમ, મારા અનુભવોની મર્યાદામાં જ હોય એ કહેવાની જરૂર નથી. બીજી રીતે કહું તો શાસ્ત્ર કે ઇતિહાસ આદિના પાંડિત્યમાંથી આવતી સૂચનાઓ તે નહીં હોય.

નાટકના ધંધામાંથી નિવૃત્ત થયા પછી મારા મિત્રો મસ્કરીમાં જેને 'ધી-ગોળ'ને! ધંધો કહે છે તે કરતાં પણ રંગભૂમિ ઉપર સાચી કલા કેમ આવે તેની ગડમથલ મારા ચિત્તમાં ચાલુ જ હતી. નવી રંગભૂમિ વિશે તે સમયથી થયેલા મારા બે ખાસ મિત્રો રામનારાયણભાઈ અને રસિકભાઈ સાથે હું ચર્ચા કરતો. ગુજરાત વિદ્યાસભા ચતાન્દિ પ્રસંગે ૧૯૪૮માં સર રમણભાઈ નીલકંઠના નાટક 'રાઈનો પર્વત'નું ફરી એક વાર દિગ્દર્શન કરવા માટે મારે પ્રસંગ આવ્યો. આ પ્રસંગ સફળતાથી પાર પડ્યો. આ પ્રસંગથી પ્રેરાઈને કેટલાક મિત્રોએ—યશવંત ગુકલ, જયવંત હાકર, ધનંજય હાકર અને અરણ્ય હાકરે—મને અંદર રાખીને એક 'સૂત્રધારપંચ' ઊભું કર્યું. આ સૂત્રધારપંચે ગુજરાત વિદ્યાસભાના તે સમયના પ્રમુખ શ્રી દાદાસાહેબ માવળંકરને એક 'નાટ્યવિદ્યામંદિર' ગુજરાત વિદ્યાસભાના આશ્રયે સ્થાપવાની વિનંતી કરી, જે એમણે સ્વીકારી અને મને ૧૯૪૮ થી તેનું સંચાલન સોંપ્યું. આ કામગીરી બજાવતાં મને શ્રી જયવંત હાકર, દીના ગાંધી આદિ નરી રંગભૂમિના કલાકારોનો પરિચય થયો. આ બધા અનુભવોમાંથી સૂઝેતી બાબતોને જ હું અહીં સૂચનોરૂપે રજૂ કરું છું. પણ આ સાહિત્ય પરિષદના ૧૯૪૪ માં વડોદરામાં ભરાયેલા પંદરમા અધિવેશન માટે મેં એક નિમંત્રણ તૈયાર કરેલો તે આજે મને હાથવગો યાદ પડ્યો. ગુજરાત સાહિત્યસભાએ અમદાવાદમાં ૧૯૩૭ માં રંગભૂમિ પરિષદ બોલાવેલી તેનું ઉદ્ઘાટન મારા પ્રિય મિત્ર રસિકલાલ પરીએ કરેલું અને તેના પ્રમુખસ્થાને મારા બીજા પ્રિય મિત્ર પ્રસિદ્ધ નવલકથાકાર સ. રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ હતા. આ પરિષદમાં રંગભૂમિના કેટલાક બાહ્ય અને આંતર્યંતર પ્રશ્નો ઉપર વિચારના યોગ્ય મુદ્દાઓ ઊભા કર્યા હતા. આજની સાહિત્ય પરિષદે પણ નોંધવા જેવા હોવાથી તે પુનઃ રજૂ કરવાની રજા લઉં છું.

(૧) હાલની રંગભૂમિ તથા સિનેમાની સ્થિતિ.

(૨) ધધાદારી રંગભૂમિઓ અને સિનેમાઓ અત્યારે જે સ્થિતિમાં છે તેમાંથી તેમનો એવો વિકાસ શક્ય છે ખરો કે જેથી કરીને તેઓ સમાજની સાંસ્કારિક સમૃદ્ધિ અને પરિવર્તનમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે ?

(૩) ગુજરાતમાં સ્વતંત્ર નાટ્યગૃહની જરૂર હોય તો (અ) તે કેવી જાતનું હોવું જોઈએ ? (બ) તેની જરૂરિયાતને આર્થિક તથા સાંસ્કારિક દૃષ્ટિએ સફળ શી રીતે કરી શકાય ?

(૪) આવા નાટ્યગૃહના પાયારૂપે એક મધ્યસ્થ ‘એકેડેમી’ સ્થાપવામાં આવે કે જેમાં આ વિષયનું સંપૂર્ણ પુસ્તકાલય હોય તથા તેના આનુષંગિક વિભાગો—સંગીત, અભિનય, નૃત્ય, ચિત્રદર્શન, સાહિત્ય વગેરે—માં તે તે વિષયનું ‘ટેકનિકલ’ શિક્ષણ આપવાનો પ્રમંથ હોય; અને પરિણામે આ ‘એકેડેમી’માંથી શિષ્ય-શિષ્યાઓનાં એવાં ટૂંક તૈયાર થાય કે જે ગુજરાતના સ્વતંત્ર નાટ્યગૃહને વિકસાવે અને પોષે.

(૫) આપણાં પ્રાચીન નાટ્યગૃહો તથા આવી એકેડેમીઓની પિંછાન અને તેમાંથી અત્યારે આપણે કેટલું અપનાવી શકીએ તેની સમજ.

(૬) એ જ પ્રમાણે પ્રગતિશીલ નિદેશી રંગભૂમિઓની નવી પ્રવૃત્તિની માહિતી અને તેમાંથી અપનાવી શકાય તેવી વસ્તુઓની સમજણ.

(૭) આપણા દેશના ખીજા પ્રાંતોની રંગભૂમિની હાલતની સ્થિતિનો અ્યાલ અને તેમના રંગભૂમિના વિકાસ પરત્વેના પ્રયત્નો અને અનુભવોમાંથી આપણને ઉપયોગી તરવોની સમાલોચના.

(૮) આપણે ત્યાંની વ્યાયામશાળાઓ, માધ્યમિક શાળાઓ, કોલેજો ને ખીજા શિક્ષણવિષયક સંસ્થાઓના સહકારથી આપણી પ્રવૃત્તિને શી રીતે વેગ આપી શકાય તેની વિચારણા.

(૯) વ્યાયામશાળાઓ, પોલો અને શેરીઓનાં મંડોલો વગેરેનો ઉપયોગી સહકાર આ પ્રવૃત્તિમાં કેવી રીતે સાધી શકાય કે જેથી તેમની શક્તિ અને સંસ્કાર વિકસે.

(૧૦) આપણે ત્યાં પરંપરા દ્વારા જતરી આવેલી ભવાઈઓ, રામલીલાઓ અને જહુરૂખીઓ તેમજ આપણા પ્રાન્તની વિશિષ્ટતારૂપ નાટક-અભિનય-નૃત્યની ખાસ ધધાદારી જાતિ-તરંગાળાઓ—એ સૌનો આપણી આ પ્રવૃત્તિમાં કેટલો ને કેવો સંવાદી મેળ સાધી શકાય તેની વિચારણા તથા ચર્ચા.

(૧૧) આપણા સામાજિક જીવન અને ઉત્સવોમાંથી આ પ્રવૃત્તિને એવી શી મદદ મળી શકે કે જેના પરિણામે આ પ્રવૃત્તિ સામાજિક જીવનને વધુ સંસ્કારી બનાવી શકે તેની વિચારણા.

(૧૨) આપણા ગ્રામજીવનમાં આ પ્રવૃત્તિ વડે શી રીતે ચેતના અને આનંદ પ્રકટાવી શકાય તેની માહિતી અને વિચારણા.

(૧૩) આપણા મજૂર, કારીગર તથા ધંધાદારી વર્ગના જીવનને આ પ્રવૃત્તિ વડે શી રીતે વિશાસ્યન કરી શકાય તથા કેના પ્રકારે એમનાં જીવન રસમય અને આનંદમય કરી શકાય તેની વિચારણા.

આ બધા મુદ્દાઓ અંગે સંક્ષેપમાં મારી રજૂઆત કંઈક આ પ્રમાણે છે:—

મૂળો સિનેમા શરૂ થયો ત્યારથી રંગભૂમિ ઉપરથી પ્રજાનું ધ્યાન ખેંચી લે એવો બીજો પ્રકાર તે આ નાટ્યચિત્રને થયો. રંગભૂમિ ઉપર ન બતાવી શકાય એવી અનેક કરામતો એમાં બતાવી શકાય. અભિનયના કેટલાક પ્રકારો પણ ચક્રચિત્રો દ્વારા બતાવી શકાયા. પણ તેનું સૌથી મોટું પ્રલોભન નાટકના કરતાં ઘણા સસ્તા દરે નાટકને મળતી આવતી કલા પ્રજા આગળ રજૂ થઈ તે ઉપરાંત સમયનો પણ તેણે સારો એવો બચાવ કર્યો. આ પછી બોલતાં ચિત્રપટો થયાં. સિનેમાના આ વિકાસથી એવો ભય ઉત્પન્ન થયો કે જીવતા નટોને રજૂ કરતી નાટ્યકલા નષ્ટ થઈ જશે. સિનેમાના આ પ્રકારોએ નાટકના ધંધા ઉપર ઘણી હાનિકારક અસર કરી આનું સૌથી મોટું પરિણામ તો એ આવ્યું કે નાટકો માટે થિયેટર જેવું જ કંઈ રહ્યું નહીં. આમ છતાં જીવતા નટનું આકર્ષણ પ્રજાના માનસ ઉપર એવું રહ્યું છે કે જે સંતોષ નાટકથી મળે તે સંતોષ બોલપટથી ન મળે, અને આ જ કારણથી પશ્ચિમમાં તેમ જ આપણા દેશમાં બોલપટ નાટ્યના તખ્તાનું સ્થાન લઈ શકતું નથી, જો કે આપણા દેશમાં નાટકના તખ્તાને આર્થિક વિંટગણામાં તેણે મૂકી દીધો. બન્ને કલાઓના ધંધાઓની દાયકાઓ પછીની સ્પર્ધા પછી આજે એમ કહી શકાય છે કે નાટકની ક્ષાને પ્રજાના માનસમાં અવકાશ છે; એટલું જ નહીં પણ નાટકની જૂથ બોલપટના આધારથી સંતોષાતી નથી, તેથી આજે મંડળીઓ લગભગ હુપ્ત થઈ ગઈ છે એનું મુખ્ય કારણ તો એમાં નાટ્યકલાની ધીમે ધીમે અધોગતિ થઈ એ જ હતું. મારું હું અને એમાંથી જ એવી આદા એવું હું કે જો નટો તેમની ક્ષાને સમયને અનુરૂપ

છતાં એના મૂળ સ્વરૂપને વફાદાર રહી જીવતી કરે તો નાટકના તખ્તાને બાવિ પ્રગ્મ વધાવી લેશે એમાં મને સંશય નથી. એને માટે નાટ્યકલા માટે ભેખ લેનારા નટો નહીં, પણ નટ્યમૂલ્યો જોઈ શે.

અમારા યુગમાં નાટ્યવિદ્યાનું સ્વતંત્ર શિક્ષણ આપવાની કોઈ યોજના ન હતી. અમને જે કંઈ જ્ઞાન મળતું તે અમારી ભૂમિદા ને, તાલીમમાથી મળતું આના કેટલાક લાભો પણ છે. ખાસ કરીને એ તાલીમ પુસ્તકિયા કે કેવળ શાસ્ત્રીય ન રહેતાં પ્રાયોગિક બનતી. પણ એમાં પરંપરા ઇતિહાસ અને તુલનાનો અભાવ હોવાથી શીખવ્યાની બહાર જવાનું બહુ ઓછું બનતું નવા દેશકાળને અનુરૂપ પ્રગ્મની નવી તૃણાઓને સંતોષે એવી નવી રંગભૂમિ કરવાને માટે નાટ્યવિદ્યાની બ્યવસ્થિત શાળાઓની મને બહુ જરૂર લાગેલી. ત્રીયુત ગોવર્ધનભાઈ એ નવી સંસ્કૃતિને જેમ પ્રાચીન ભારત, અર્ચાચીન પશ્ચિમ અને આપણી વર્તમાન સ્થિતિ એ ત્રિવેણીના સંગમાથી ઉદ્ભવતી જણાવી છે તે આ નાટ્યકલાને બરાબર લાગુ પડે છે. તેમાં આપણી ભરતની નાટ્યપરંપરા, પાશ્ચાત્ય નટો અને નાટ્યદર્શકોનાં નવાં સર્જનો અને આપણી છેલ્લી સો વર્ષથી ચાલી આવતી નાટ્યકલા એ ત્રણેનો સુમેળ થવો જોઈ શે. આ બધું જ્ઞાન નાટ્યવિદ્યાની શાખાઓ મારફત જ આપી શકાય. આ અંગે સંતોષની વાત એ છે કે મુનઈ, વડોદરા, અમદાવાદ, રાજકોટ વગેરે સ્થળોએ નાટ્યવિદ્યા શીખવવાના ઉપક્રમ થયા છે. તેમાંની એક સંસ્થા ગુજરાત વિદ્યાસભાના નાટ્યવિદ્યામંદિર જેનો ઉદ્દેશ્ય હું આગળ ઉપર કરી ગયો; તેના નિયામક તરીકે લગભગ પંદર વર્ષથી તેની સાથે મારો સંબંધ રહેતો છે. આ પછી બીજી મદરવની બાબત એ નોંધવા જેવી છે કે કેન્દ્ર સરકારે સંગીત નાટક અકાદમી સ્થાપી છે અને તેને અનુસરી આપણા ગુજરાત રાજ્યે પણ એવી સંસ્થા સ્થાપી છે. સરકારના કાબૂ હેઠળની આવી સંસ્થાઓમાં ઘણાં ભયસ્થાનો છે. એનો ધણો કે પકક સૂઝના અભાવે નાટકની પ્રવૃત્તિને ગૂંચળાવી નાંખે અથવા તો અણુરૂઢ અને અણુસમજી તત્વોને જ પોપણુ આપે એવો ભય રહે છે. ઉપરાંત સરકારી તંત્ર રાજકીય પક્ષના હાથમાં હોવાની સ્થિતિ આપણે રીકારેલી હોવાથી તે તે રાજકીય પક્ષ પોતાના રાજકીય પ્રચારનું સાધન નાટ્યની પ્રવૃત્તિને કરી મૂકે એ સૌથી મોટો ભય છે. આવાં ભયસ્થાનો હોવાં છતાં રાષ્ટ્રીય સરકાર નાટ્યની પ્રવૃત્તિના ઉત્તેજનમાં જે ઉત્સાહ બતાવે છે તે તો ખરેખર અશિર્નાદને પાત્ર છે. બીજી એક સંતોષકારક બાબત એ નોંધવાની.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

૨૨મું અધિવેશન, વિલેપારલે

૨૮, ૨૯ અને ૩૦ ડિસેમ્બર, ૧૯૬૩

•

વિભાગવાર નિબંધોની સૂચિ

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

સાહિત્ય વિભાગ

શ્રી. આદ્યવલે. રા. બ.

કાવ્યરચનામાં ચતા વિવિધ પ્રયોગોની તુલનાત્મક સમીક્ષા

„ ચૌધરી રઘુવીર

ઉમાશંકરની કવિતામાં સંવેદનનો વ્યાય

„ જાડેજા ડી. ડી.

કવિતામાં ભાષાનો વિનિયોગ

„ જાની કનુભાઈ

પાટણની પ્રજુતા ઇતિહાસ અને ભૌલિકતાની દષ્ટિએ

„ જોશી ઉમાશંકર

મુક્ત પદ અને પદ્યમુક્તિ

„ જોશી સુરેશ હ.

સર્જનાત્મક સાહિત્યમાં ‘કાવ્યની વિભાવના’

„ હક્કર નરુભાઈ

નરસિંહ અને મીરાં-ભિર્મી કવિ તરીકે

„ ત્રિવેદી જોદાલાલ

મધ્યકાલીન કવિતામાં નારીવેષભૂષા

„ દિવેદિયા ચૈતન્યબાળા

સાહિત્ય અને યોગ

„ પટેલ આત્મારામભાઈ

આત્માતા

„ પટેલ ડી. એમ.

શબ્દો

„ પટેલ ચંદ્રકાન્ત

- શ્રી. પારેખ સોમાભાઈ
અર્વાચીન કવિતામાં મૃત્યુચિંતન
- ” પટેલ રમણભાઈ
સાહિત્યનું પ્રયોજન
- ” પટેલ હરજીવન ગ.
ઐતિહાસિક નવલકથા
- ” પાઠક જયંત
આજની કવિતાની મુદ્રા
- ” પાઠક પ્રાણજીવન
સાહિત્યમાં સર્જન
- ” પંડ્યા જમિનિ
ગુજરાતી ગદ્ય-સાહિત્યનો વિકાસ
- ” ખાંભણિયા નાગરદાસ
આજની શિક્ષણસમસ્યા
- ” મજમુદાર મંજુલાલ ર.
અદારમાં ‘સૈકાનો’ અદ્ભુત કવિ રામકૃષ્ણ
- ” મહેતા ચંદ્રકાન્ત
• કરણધેલા વિશેની ત્રણ નવલકથાઓ
- ” મહેતા જયંતીલાલ
સાહિત્યમાં અમ્લિલતા
- ” મહેતા ભરતરામ ભા.
જોડણીની કેટલીક સમસ્યાઓ
- ” મહેડ સુરિમતા
ગુજરાતની ઓલિમ્પિકાઓ
- ” ભારતર ધર્મેન્દ્ર
૧. કવિતાની અસર
૨. ચૌદમા ચતુર્થના કાગુઓમાં પ્રકૃતિવર્ણન
- ” રાવલ હસમુખભાઈ
સાહિત્યને વૈજ્ઞાનિક વર્ગીક આપવો ઘટે
- ” શાહ અંબાલાલ પ્રે.
એક નવીન નાટકની ઉપલબ્ધિ

શ્રી. શાહ મૂળજીભાઈ પી.

ભારતીય શૈક્ષિકમંડળ

” શાસ્ત્રી કે. કા.

લક્ષ્મી કવિ દયારામને નામે ચંદ્રેશ્વરી કૃતિઓ

” શાસ્ત્રી હરનારાયણ

ગુજરાતી ભાષામાં કર્મણિ પ્રયોગ

” શુક્લ કિ. સુ.

ગિરધર અને ગિરધરકૃત રામાયણ

” સોલોમન એસ્ટર એ

રામચંદ્રનાં નાટકો

” સોમપુરા કાન્તિલાલ

સાહિત્ય વાસ્તવિકતા અને સત્યકથન

ઈતિહાસ—પુરાતત્ત્વ વિભાગ

શ્રી. અમીન જી પ્ર

ખંભાતમાંથી મળેલો કાચગ્રામનો સુવર્ણ સિક્કો

” ગૌદાની હ. ર.

ગુજરાતની તોરણસૃષ્ટિ

” જમીનદાર રસેશ

ગુજરાતના ઇતિહાસનિરૂપણમાં આધુનિક જૈન સાધુઓનો ફાળો

” જાડેજા સુમના

શ્યાંતોનો આનુશ્રુતિક વૃત્તાંત

” કાકર ભારતી

દક્ષિણ ગુજરાતમાં વપરાયેલો કલ્પચુરિ સંવત

” દાદી મધુસૂદન

કળસારનો જૈન ધાતુ પ્રતિમાનિધિ

” દાદી મધુસૂદન, શાસ્ત્રી હ. પ્ર

ધોધાનો જૈન પ્રતિમાનિધિ

” દલાલ ચ. ભ.

માધીજીની દિનવારી

” દવે ક. ભા.

જાત્યોધર (ગુજરાતનું એક પ્રાચીન નગર)

- શ્રી. દવે સુ. ક.
મહિપ મંડળ
- ” દાણી બિહારીલાલ
કુમારગુપ્ત ૧લાના પશ્ચિમ ભારતના સાલવાળા સિદ્ધાન્તો
- ” દીક્ષિત યતીન્દ્ર
બહોરિન અને સિદ્ધ સંસ્કૃતિ
- ” દેસાઈ મંજુલાલ સા.
આર્યાવર્તનું ભગમસ્થાન
- ” ધારૈયા ર. ક.
સાતમા સૈકાના ભારતની શિક્ષણપ્રયા
- ” નાણાવટી જ. મ
ગુજરાતના આદ્ય-ઐતિહાસિક વ્યયનિર્ણયમા નવો પ્રકાશ
- ” નાયકે અનુભાઈ
અમદાવાદના હડીસિંહના દહેરાનું સ્થાપત્ય અને શિલ્પવિદ્યા
- ” નાયકે છો. ર.
ગુજરાતમા મોગલાઈનો આરંભ : સાંસ્કૃતિક દૃષ્ટિએ
- ” પટેલ આ. ડો.
ઉત્તર ગુજરાત-લાટ કે આનર્ત !
- ” પટેલ મ. દ.
ભારતના ઇતિહાસનું ધડતર
- ” પટેલ સુશીલાબહેન
નારીગૌરવ વ્યક્ત કરતાં ગ્રામીન સ્થાપત્યો
- ” પરીખ પ્રવીણચંદ્ર
મહેમદાવાદનો એક ઐતિહાસિક શિલાલેખ
- ” પરીખ ર. ગો.
વહીવટમા ‘ગુજરાત’ નામનો ઉપયોગ
- ” પારેખ સો. ધૂ.
‘શલાકાપુરુષ’નું શક્ય અર્થઘટન
- ” ભટ્ટ પનુભાઈ
પુરાતન અવશેષોનું સમર્થાકન
- ” ભટ્ટ પનુભાઈ
મનુનું નિવાસસ્થાન
- ” મજમુદાર મંજુલાલ
પશ્ચિમ હિંદમા ઉપવબ્ધ સ્મારકોના પ્રકાર

- શ્રી. મહેતા ર. ના.
કપડવંજનો લોખંડનો પ્રાચીન ઉલ્લેખ
- „ મંડલી ના. મા
રૂઢ મહાલયના પ્રતાપે સિદ્ધરાજ અનેલા જમસિંહદેવ
- „ મારતર ધ. મ.
ઉત્તરસંડાનાં સ્થળનામે
- „ શાસ્ત્રી હ. પ્ર.
જૂનાગઢ મ્યુઝિયમના કેટલાક અપ્રસિદ્ધ શિલાલેખો
- „ શાહ જ. મ.
હયાના સમયમાં ભારતમાં બૌદ્ધ ધર્મની સ્થિતિ
- „ શાહ જિ. ઓ.; વોરા મણિભાઈ; ઢાંડી મધુસૂદન
પોરબંદરના શાંતિનાથ જિનાલયના બે શિલાલેખો
- „ શાહ પ્રિયબાળા
ભારતીય સંસ્કૃતિનો બાહ્ય વિસ્તાર
- „ શુક્લ ત્ર્યં. મા.
આણંદનું એ ઐતિહાસિક તીર્થધામ-જગનાથ
- „ શેઠ ચી. ભા.
સુધલ સમયના ઇતિહાસનાં સાધનો
- „ શેઠ પ્ર. ન.
ભારત-ચીન સંબંધ (૧૮૪૫-૧૮૬૨) : ઐતિહાસિક ભૂમિકા
કેટલાંક તત્કાલિન સાધનોની દૃષ્ટિએ
- „ સોમપુરા કા. ફ.
ઈન્દ્ર : સાહિત્યમાં અને શિલ્પમાં
- „ સોમપુરા પ્ર. ઓ.
ભારતીય નગરનિર્માણ
- „ સોમપુરા પ્ર. ઓ.
ભારતીય લેખનનિર્માણ અને કળાની વર્તમાનમાં વિકૃતિ
કલાવિભાગ

શ્રી. ગીતાબહેન સત્યદેવ
સંગીતાચાર્ય શિવરામ

- „ નાયક ચીનુભાઈ
૧. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ચોસક કળા
૨. ભરતનાટ્યશાસ્ત્ર પ્રમાણે રંગપૂજા

શ્રી. બટ પત્રબાઈ

આચીન ભારતીય ચિત્રકળાના અભ્યાસમાં અભિનયનું સ્થાન

„ સોમપુરા કાંતિલાલ ફ.

લલિતકલા

„ શાહ પ્રિયબાળા

ભારતીય કલાસંસ્કૃતિમાં રસનું તત્ત્વ

પત્રકારત્વ વિભાગ

શ્રી. અક્કડ વલ્લભદાસ

અખ્યારી પરિભાષા

„ મળમુદાર મંજુલાલ

વર્તમાનપત્રોનું ઐતિહાસિક સાધન તરીકે મૂલ્ય

„ ભારતર ધર્મેન્દ્ર મ.

આપણું વર્તમાનપત્રો અને બાપાશુદ્ધિ

વિજ્ઞાન વિભાગ

ડૉ. અમીન ગુણવંતરાય ચ.

ઔષ્ધોગિક શોધખોળ

શ્રી ગાધી* બંસીધર

ગુજરાતી બાપામાં વિજ્ઞાનનું સાહિત્ય

ડૉ. ચીનાદે જમશેદજી જી. સુ.

અણ્ણિત : શત્રુમાંથી અનંતપ્રતિ

શ્રી દવે ક. રા. અને શ્રી શુક્લ હિ.

પુષ્પોદ્ભવની કાર્મિકી

„ દેસાઈ એમ. એન.

આદ્યકાલાઈન દ્રાવણમાં એલ્યુમિનિયમ અને તેથી મિશ્ર ધાતુ
ક્ષારજી નિરોધન

„ ત્રિવેદી અશ્વિન અને ધન્ધવદન બટ

વિદ્યાપીઠમાં વિજ્ઞાનનું ચિકિત્સા

„ મરચંદ જયસુખલાલ ર.

દ્રાવકવીલાઈઝર્સ

„ મેવાડ ગોવિંદલાલ

ભારતીય વનસ્પતિનું રાસાયણિક સંશોધન

શ્રી. પટેલ શીવાભાઈ ને.

વનસ્પતિમાં કુદરતી તેમજ કૃત્રિમ પ્રજનનની રીતરસમો
પ્રોફે. ડાહ્યાભાઈ મો. પટેલ

ચન્ન (૦) વિગે

શ્રી પાઠક પી ડી.

રફટિકોનો ઉચ્ચ પ્રસાર

ડો. ને. ડી. પાઠક

ગુજરાતીમાં વૈજ્ઞાનિક સાહિત્ય કેટલાંક પ્રસ્તુત પ્રદર્શો

શ્રી. પ્ર. વ. પારેખ અને રાવળ હી. ન.

ગણિતમાં આપણી પાઠના અને હિસાબ કલાએ તે સુધારવા
માટેના કેટલાંક સૂચનો.

„ એન. બી. વસાવડા

ગુજરાતના અનાજ તથા કઠોરમાના

શ્રી. આર. એમ. વેલ તથા ડો. કે. એ. દાકર

નાઇટ્રોજન-યુક્ત પ્રદાર્યની પાચનતા

„ વેલ ખાપાલાલ ગ.

માનવ જીવનનાં ધ્યેય

„ વેલ બ. કે.

આધુનિક વિજ્ઞાનની એક અનોખી સિદ્ધિ

પ્રો. શાંતિરાય વૈશ્ણવ

ગધ તેલો અથવા ફૂલો તેલો

શ્રી. શાહ સી. કે.

તારંગાની વનસ્પતિઓ

„ શાહ પુષ્પકાન્ત ર.

માનવી, જીવન અને વિજ્ઞાન

„ જ. જ. શાહ

ગુજરાતમાં વનસ્પતિ શાસ્ત્રમાં સંશોધન એક સમીક્ષા

ડો. શાહ આર. સી અને ડો. શાહ વિનોદ આર.

એન્ટી કો-એક્સલન્ટસ (લોહી થીજતું અટકાવનાર ઔષધ